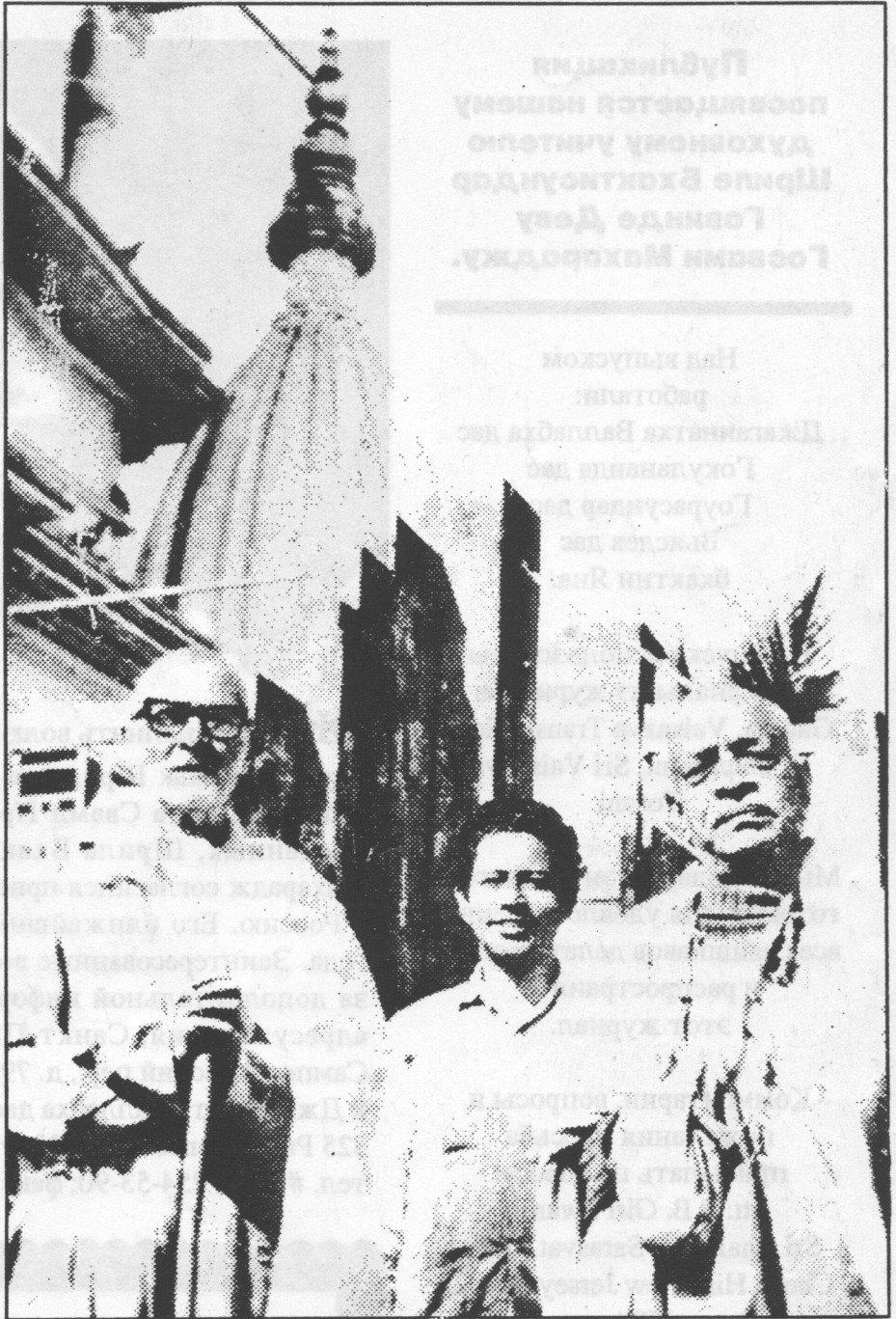

САТ-САНИХА

Выпуск 1 • Февраль 1995

Содержание:

Эмоции или преданность

Под любящим взглядом Бога

Ом Харе Кришна

Природа Бхагавата

Нисхождение святого имени

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Севайте-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Электронная версия этого журнала издаётся по
решению и благословениям
ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© 1995, издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха.
Все права принадлежат ачарье русской миссии,
Шриле Б. Б. Авадхуту Махараджу

Наши сайты:

harekrishna.ru — официальный сайт Шри Чайтанья
Сарасват Матха в России.

scsmath.com — официальный международный
сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.

saraswati.pro — издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.

gauidyadarshan.com — электронные и бумажные публикации
трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.

sridharmaharaj.ru — аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара
Махараджа

govindamaharaj.ru — аудиоархив и видеоархив
Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.

avadhutswami.ru — официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута
Махараджа.

youtube.com/BeautyOverPower — официальный канал
Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника
Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английском языке
и субтитрами на других языках.

**Публикация
посвящается нашему
духовному учителю
Шриле Бхактисундар
Говинде Деву
Госвами Махараджу.**

Над выпуском
работали:

Джаганнатха Валлабха дас
Гокулананда дас
Гоурасундар дас
Вьясдев дас
бхактин Яна.

В выпуске использованы
материалы из журналов
Gaudia, Vaisnava Transmition,
Counterpoint, Sri Vaisnava
Tosani

Мы благодарим энтузиастов,
готовых для удовлетворения
всех вайшнавов делать копии
и распространять
этот журнал.

Комментарии, вопросы и
пожелания просьба
присылать по адресу:
Att: S.B. Giri Swami,
Sri Chaitanya Sarasvat Math,
Cherri Hill, New Jersey 08002,
USA

Адрес редакции:
325 Park Avenue South, 3-FL,
New York, N.Y. 10010, USA
тел.: (212) 254-53-90

Главная резиденция
Шри
Чайтанья Сарасват Матха
находится:
Kolenrganj, P.O. Nabadvip,
District Nadia, West Bengal
741302, India

Желая исполнить волю своих духовных учителей Шрилы Бхакти Ракшак Шридхара Дев Госвами и Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупады и отвечая на просьбы преданных, Шрила Бхактисундар Говинда Дев Госвами Махарадж согласился приехать с проповеднической миссией в Россию. Его ближайший визит намечается на лето 1995 года. Заинтересованные во встрече с ним могут обращаться за дополнительной информацией к Виджай Раман дасу по адресу: Россия, Санкт-Петербург, кооп. Анст, Большой Сампсониевский пер., д. 79; тел. # 245-14-77, а также к Джаганнатх Валлабха дасу по адресу:
325 Park Avenue South, New York, N.Y., 10010, USA;
тел. # (212) 254-53-90; факс # (212) 599-31-56.

Кришна говорит: Почему ты избегал Меня? Ты почему-то так долго жил вдали от дома. Зачем? Как ты мог жить так? Как ты мог выносить разлукę со Мной? Ты ушел от Меня и жизнь за жизнью жил без Меня. И Я знаю, через какие испытания ты прошел, чтобы вернуться ко Мне. Ты искал Меня повсюду, с протянутой рукой идя от двери к двери, и многие высмеивали и поносили тебя, — а ты всё плакал обо Мне и звал Меня. Я знаю всё это. Я всегда был с тобой. И вот ты преодолел все трудности и наконец вернулся ко Мне.

Свами Б.Р. Шридхар (Из книги Любящий хозяин ищет своего утраченного слугу)

Эмоции или Преданность?

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

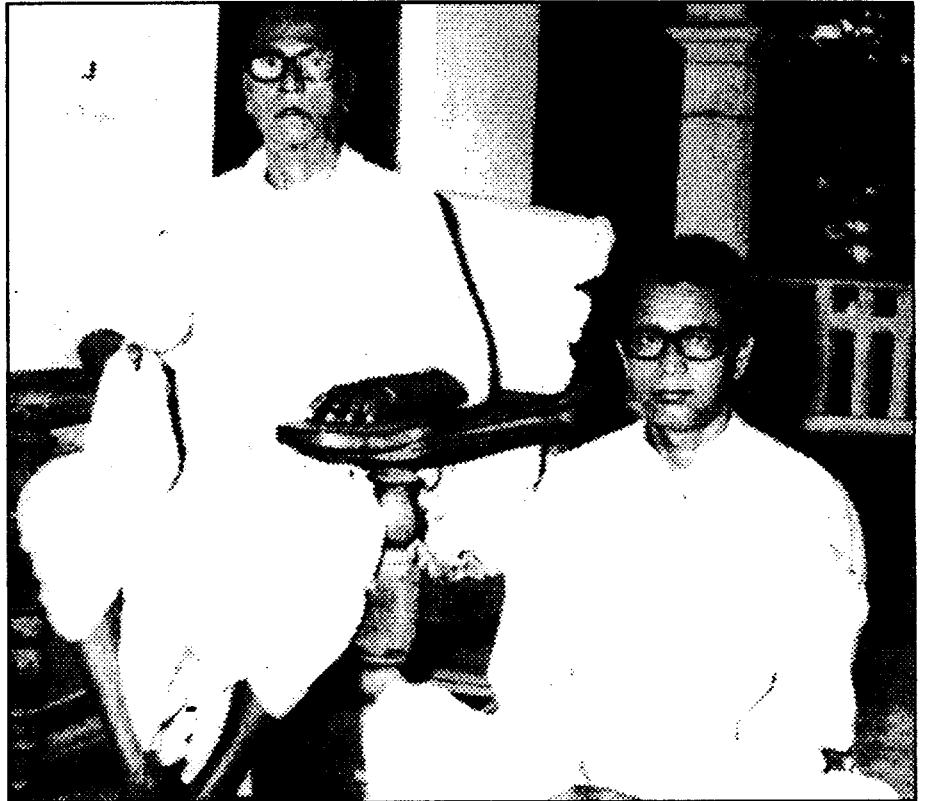
Выдержка из записи неофициальной беседы, имевшей место 26 октября 1993 года в Лондонском отделении Шри Чайтанья Сарасват Матху

Преданный: Я хочу узнать, можно ли нам читать книги Госвами, в которых затронуты более возвышенные темы, такие, как интимные игры Радхи и Кришны?

Шрила Говинда Махарадж: Мы не делаем этого. За все сорок лет, которые я провёл со Шрилой Гуру Махараджем (Шрилой Шридхарой Махараджем) я никогда не слышал, чтобы он разрешал нам делать это. Я хорошо знаком со многими из книг, которые вы имеете в виду, но потому только, что находился со Шрилой Гуру Махараджем в несколько иных отношениях. Он был *парамахамсавайшнавом*, а мне выпала удача быть его личным слугой вплоть до начала 1983 года, когда мне пришлось привлечь к личному служению ему нескольких других преданных. К тому времени мои обязанности по *сева* [служению] возрасли настолько, что я был уже

не в состоянии всегда лично прислуживать Гуру Махараджу, хотя и продолжал следить за состоянием его здоровья. Ещё с 1973 года я служил Шриле Гуру Махараджу в качестве его личного врача. [...] И хотя мне пришлось, в виду своей занятости, просить других служить ему, до тех пор у него кроме меня не было другого слуги. Итак, я имел возможность много времени находится в его обществе и, естественно, мы слышали от него очень много интересных вещей. И не только поэтому, Гуру Махарадж всегда испытывал потребность говорить о развлечениях Кришны, Радхарани и других, а мы слушали его, но он всегда говорил нам в очень сдержанных тонах. Он никогда не советовал нам читать "Уджвала-ниломани" или другие подобные книги, но тем не менее он рассказывал нам кое-что, и я знаю много шлок из "Уджвала-ниломани", "Видагдхамадхавы", "Лалита-мадхавы" и других книг. Случилось так, что Гуру Махарадж дал мне указание изучать *кавью* (санскритское стихосложение), а для того, чтобы понять различные стихотворные размеры санскрита, сам язык, его красоту, *аланкару* и тому подобное, необходимо изучать эти стихи. Но я могу сказать лишь, что это особый случай, а не общее правило. Эти книги, вне всякого сомнения, наиболее возвышенные из всего, что было написано в нашей *сампрадае*, но их не следует читать всем и каждому. Те, кто будут читать их, рискуют стать *пракрита-сахаджиями*, и что выйдет из этого? Не хотелось бы, чтобы наши братья и сёстры становились *сахаджиями*, поэтому нужно быть очень серьёзными по отношению к тому, что и как мы практикуем. Вы оставили всё: свою культуру, свою преданность стране и нации, свои привычки, вы оставили всё это, чтобы сделать

попытку и начать развивать в себе сознание Кришны, и поэтому нужно быть очень серьёзными. И вы должны видеть плоды своей практики. Цель нашей жизни не в том, чтобы просто практиковать сознание Кришны — вам нужно достичь конечной цели — сознания Кришны, а как этого добиться? Необходимо осознавать это с самого начала. Мы воспеваем Харе Кришна, но не становимся совершенными. Почему? Нужно исследовать это. Почему это не происходит, почему чувства лишь скользят по поверхности, не проникая вовнутрь? Если всё это было бы обманом, особых изысканий не потребовалось бы. Но это не обман, подтверждение чему мы находим в писаниях Индии: в Ведах, Веданте, в Упанишадах и Пуранах, в пятитысячелетней культуре, в жизни *муни* и *риши*, которые обрели желанный плод. Изучив такие писания, как "Махабхарата", вы убедитесь, что все их советы очень существенны и что многие и многие достигли того, чего искали. Тогда почему

же мы не пожинаем плоды своей практики? Пришло время узнать почему. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж пришёл в этот мир, Шрила Гуру Махарадж пришёл, пришли Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур и Шрила Бхактивинода Тхакур — их книги и всё, что они дали, с нами, все сокровища *сампрадаи* Шри Чайтаньядева с нами, но почему мы не пожинаем плоды? Почему? Это необходимо понять. Мы не хотим никого обманывать, мы хотим делать добро другим людям, а если не состоянии делать добро, то хотя бы не причинять зла. Поэтому нам следует очень серьёзно относиться к своей практике и к своей жизни, а это означает, что мы должны следовать наставлениям, полученным от Шрилы Гуру Махараджа. Следует соответственно подготовить себя, прежде чем касаться очень глубоких тем *раса-тантры*, возвышенных игр Шри Шри Радха-Кришны, иначе в наших сердцах не пробудится чистое чувство.

В “Шримад-Бхагаватам” читаем:

*викридитам раджа-вадхубхир
идам ча вишинох*

*шраддханвито нушринуйад атха
варнайед йах*

*бхактим парам бхагавати
прашилабхйа камам*

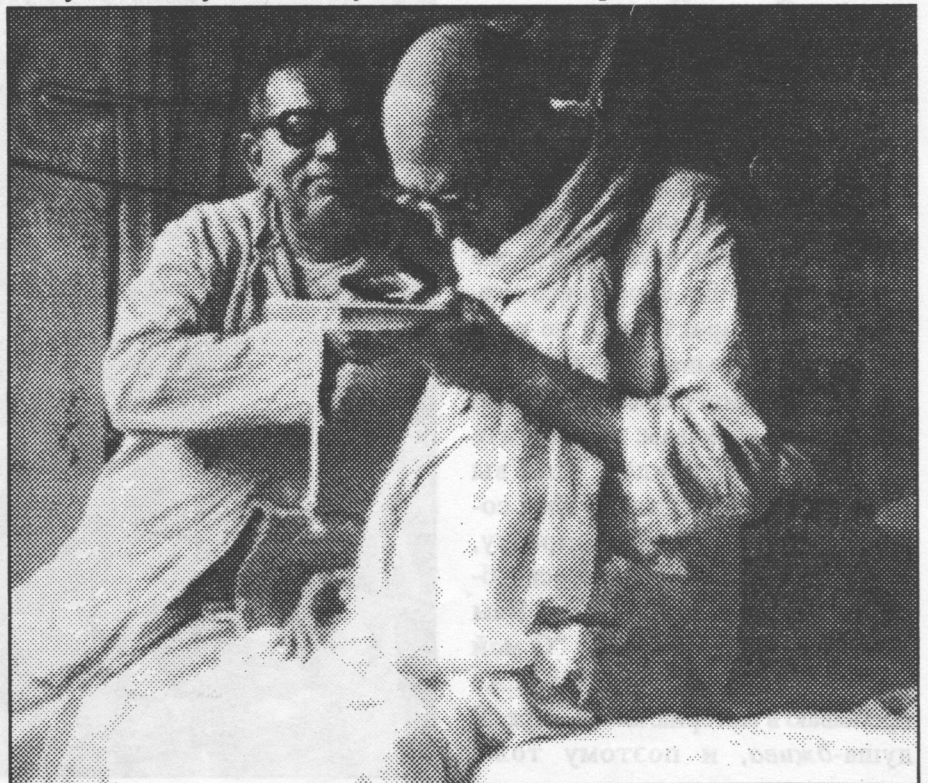
*хрид-рогам ашв апахинотй
ачирена дхирах*

(Шримад-Бхагаватам 10.33.39)

“Если ты слушаешь о развлечениях Кришны и *гопи*, а особенно о *раса-лиле* и подобных играх — о которых по милости Кришны повествуют в земном мире — если ты с полной верой слушаешь о них от истинного гуру или вайшнавов, и если ты соответствующим образом в свою очередь описываешь их другим, ты обретёшь высшего уровня преданность Кришне. Если ты услышишь о любовных играх Кришны с *гопи*, в которых в разнообразных оттенках экстаза проявлены отношения любовников, из твоего сердца навсегда уйдёт эта болезнь — похоть“. Почему же случается так, что, медитируя на эту *лилу*, мы начинаем испытывать трудности и опускаемся до адского состояния? Мы должны очень внимательно исследовать это. Бхактиванода Тхакур и особенно Шрила Сарасвати Тхакур объяснили нам, почему так происходит. В “Шримад-Бхагаватам” сказано, что вождление покинет сердце и что сознание человека возвысится до уровня *Кришна-премы* — телесное сознание будет забыто, вытеснено сознанием *премы*. Человек должен обрести такое состояние. Почему же тогда мы не достигаем этого? *Хари-нам* представляет собой трансцендентную вибрацию, которая неотлична от Кришны. Мы воспевает *Харе Кришна* махамантру, но как мы должны её воспевать? Махамантра проявляет Себя,

являясь в вашем сердце и танцуя на вашем языке, но, раз *Хари-нам* обладает трансцендентной природой, то это означает, что я не могу воспевать Святое Имя своим материальным языком! Да, это так — земное не может участвовать в играх трансцендентного. Только лишь само став трансцендентным, земное может коснуться трансцендентного Имени. Это само собой разумеющееся и тем или иным способом мы должны измениться, стать трансцендентными. Это очень хорошо видно на примере с луной. Луна всегда в небе, и мы то видим её, то когда наплывают тучи, теряем из виду. То же и с *Хари-намой*. Подобно тучам, мы приходим и уходим, и, согласно нашему уровню воспевания, *Хари-нам* может иногда явить Себя на мгновение, а затем снова скрыться, до тех пор, пока полностью не раскроется в нашем сердце. Мы получаем какой-то осязаемый результат и тогда мы уже можем сказать “да, это на самом деле так“. Не получая ничего, мы можем потерять всякую надежду и начать думать:

“А стоит ли попусту тратить своё время?“. Но следует всегда помнить, что причина наших неудач лишь в том, что мы не воспевает святое имя надлежащим образом. Как видим, воспевание Имени Господа в той или иной форме присутствует в каждой религии, следовательно, сам процесс не может быть ложным. Понять совсем нетрудно, что воспевание Имени Господа, вне всяких сомнений, приносит человеку неизмеримое благо. Далее, в индийских писаниях указывается, что воспевая одну определённую мантру, вы получаете результат одного рода, воспевая другую — другого. *Риши* и *муни* древности открыли и доказали это. “*Риши*“ — это тот, кто сделал какое-то открытие в области ведической религии, получив “учёную степень“, что же касается *муни*, то это тот, кто успешно идёт по пути религии. И *риши*, и *муни* — все они воспевают Имя Господа. Господь Шива, Господь Брахма, все полубоги воспевают Имя Господа. И это Имя содержит в Себе необходимое

для нас лекарство. Этот *Кришна-нам* является формой Кришны, и если вы Его воспеваете, вы должны видеть плоды. Как же следует воспевать надлежащим образом? Шриман Чайтанья Махапрабху указывал, что путь к этому лежит через Смирение, Терпимость и оказание Почтения к другим. Если вам не удаётся воспевать надлежащим образом, это означает, что так или иначе вы не выполняете процесс правильно. Причина этого — наше эго. Какие-то результаты мы, несомненно, получаем, иначе бы мы просто прекратили бы воспевать *Хари-нам*. В связи с этим Бхактивинод Тхакур также говорил, что если нам не удаётся избегать *намаапарадх*, оскорблений в адрес Святого Имени (а это нам, вероятнее всего, не удаётся), но если мы всё же хотим их избежать, нам тогда следует молить *Хари-нам*: “О *Хари-нам*, Я не в состоянии надлежащим образом воспевать Твою Святую Форму, поэтому яви Себя в моём сердце и очисти меня!” И ещё Бхактивинод Тхакур сказал: “Воспевайте! Воспевайте! Воспевайте Святое Имя — тем или иным способом мы должны обратить на себя Его внимание“. Таков путь к тому, чтобы достичь желаемого результата. Я могу вас заверить, что всё дело именно в этом. Если всё было бы простым надувательством, наверняка я уже давным-давно бы бросил всё это. Это в моём характере. Я не хочу никого обманывать. Я не могу просить и не могу обманывать. Но искренне говорю вам: вы ощутите результат; он придёт, если вы будете воспевать Святое Имя согласно указаниям Махапрабху, тщательно избегая любых оскорблений в адрес вайшнавов. Нам нужно молить *Хари-нам*: “О мой Господь, Ты трансцендентен, я же пребываю в материальном мире. Я душа-*джива*, и поэтому тоже

обладаю трансцендентной природой, но, неправильно воспользовавшись своей ограниченной независимостью, я покрыт ныне покровом иллюзии, покровом эго. Молю тебя, будь добр ко мне. О *Хари-нам*, прояви свою милость и яви Себя моему сердцу!“ В таком умонастроении мы должны молиться. Шрила Гуру Махарадж как-то рассказывал, что один из его духовных братьев, Шриман Парват Махарадж, мальчиком жил в доме, соседствующим с домом Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Он говорил: “Когда я был совсем маленьким, каждую ночь я слышал как с двух часов ночи и до утра Шрила Бхактивинод Тхакур на крыше своего дома повторял махамантру, но можно было слышать, что его повторение больше напоминало зов, чистосердечное

обращение к Господу“. Итак, мы должны относиться очень серьёзно к тому, как мы воспеваем Святое Имя, и кроме этого мы должны в почтении склоняться перед гуру и вайшнавами. Гуру следует воспринимать как совершенную личность, но мы можем не знать, кто и насколько является вайшнавом. Один может быть вайшнавом на двадцать пять процентов, другой — на семьдесят, ещё кто-то — на все сто или всего лишь на пять процентов, — этого мы не знаем. Мы должны всегда помнить, что каждый обладает какими-то добрыми качествами, независимо от того, демон он или святой, но кто является вайшнавом, этого мы не знаем. Поэтому нам следует, предавшись воле Господа, оказывать уважение каждому и быть почтительными со всеми,

чтобы вайшnavы были милостивы к нам. Таков путь, на который указывал Шрила Бхактивинода Тхакур. Идти по нему может оказаться сложным, но если мы хотим достичь реального результата, нам следует идти только в этом направлении. Также всегда нужно вносить необходимые коррективы в то, как мы исполняем эти указания. Предположим, кто-то прямо у меня на глазах избивает моего отца. Если я буду терпим и смиренен в этом случае, он может просто погибнуть. Я должен защитить своего отца, я его сын, я молод, а он стар, и защищать его — мой долг. Итак, следуют вносить коррективы в понимание того, что такое смирение, и что такое — терпимость. Шрила Прабхупад, Сарасвати Тхакур, дал нам понимание того, как правильно вносить такую коррективку. Он говорил, что далеко недостаточно быть терпимым и смиренным, ниже соломины на дороге, просто ради показухи. Конечно, это уже неплохо, но всё же в вашем сердце должно быть что-то, и это “что-то” должно быть совершенным. В каждой конкретной ситуации нужно определённое решение. Если кто-то будет оскорблять перед вами вашего гуру, как отреагируете на это? Если вы будете размышлять таким образом: “Я очень смиренен и поэтому должен проявлять терпимость”, — это не истинная *тринад апи суничена*. Как нужно правильно вести себя в таких случаях, можно понять на примере Шримана Махапрабху, который Сам проповедывал эту философию. Когда Валлабхачарья оскорбил Шрадхара Свами, автора первоначальных комментариев к “Шримад-Бхагаватам”, Махапрабху сказал: “Что, ты не признаёшь Шрадхара Свами? Только проститутки не оказывают уважения своему *свами*.”

*прабху хаси кахе, — “свами на мане йеи джана
вешйара бхитаре таре карайе ганана
(Ч.Ч. Антья 7.115).*

Если мы следуем этому, во всём воцаряется гармония, согласованность, и тогда в полноте своего сознания мы должны пытаться воспевать Харе Кришна махамантру. Если мы действуем под правильным руководством, мы можем читать всё. Мы имеем это право — читать, но нам следует находиться под руководством совершенной личности, которой в совершенстве знаком тот план бытия, лишь тогда мы сможем избежать различного рода оскорблений и опасности превратиться в *пракрита-сахаджий*.

Знание сомо для себя не обладает подлинной ценностью и не приведёт нас к нашей истинной цели. Недавно в Нью-Йорке мне довелось встретиться со своим давним приятелем, учеником Шрилы Свами Махараджи Прабхупады, известным в своих кругах *пандитом*. Он очень сведущ и ему удалось накопить массу знаний о духовных вещах, и он постоянно расспрашивал меня, и вопросы его были мудрёными, запутанными и всё о духовном. Закончилось тем, что я сказал ему: “Прабху, чем ты занят? Ты спрашиваешь меня, я отвечаю, но развиваешься ли ты или остаёшься в своём прежнем состоянии? Если ты полагаешь, что, общаясь со мной, получаешь пользу, почему тогда ты не следуешь за мной? Почему остаёшься здесь? Давай, пошли со мной, иначе я зря трачу своё время”. Я спросил его: “Ты удовлетворён моими ответами?” “Да, Махарадж, очень и очень!” — ответил он. “И что теперь ты будешь с ними делать? Если это не отражается в твоей жизни, тогда все твои вопросы и все мои ответы бессельны. Ты

впустую тратишь своё время, а я своё, вот и всё. Если же ты удовлетворён моими ответами, почему тогда ты не следуешь за мной?” И тогда он ответил: “М-м, Махарадж, у меня нет денег, сейчас я не могу”.

Мы должны очень серьёзно относиться к тому, что мы практикуем, — тогда я смогу заверить вас, что вы непременно достигните цели. Вы находитель в цепи преемственности, идущей от Шрилы Гуру Махараджа, и над вами милость Шрилы Свами Махараджа и Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, по-этому вы должны непре-

менно достичь цели, но для этого вы должны в высшей мере сознательно относиться к своей практике. Многие из нашей общины мнят, что успешно развиваются и что в их практике нет изъянов, но посмотрели бы они на себя моими глазами! Как-то раз я сказал: "Где преданность и где — эмоции? Чувствуете ли вы преданность или просто переживаете прятные эмоции? Этого вы не способны видеть". Услышав это, Шрипад Джанардан Махарадж воскликнул: "Махарадж, ты отчитал меня!" На самом деле никто никого не собирается отчитывать, просто я хочу относиться серьезно к каждому и к себе самому в том числе. На исходе уже шестьдесят четвёртый год моей жизни, и я не знаю, сколько лет мне ещё осталость прожить. Если мы просто испытываем приятные чувства, нам следует оставить это и попытаться развить преданность. Я пытаюсь делать это всем своим сердцем и душой. Гуру Махарадж чётко указал мне, как я должен служить ему. Ранее, когда Гуру Махарадж ещё был с нами, какое служение мне не доводилось бы выполнять, он принимал. Выполняли ли я его правильно или ошибался, он принимал его, и благодаря этому моё служение имело какой-то вес, но теперь все мои достижения и промахи возвращаются ко мне и поэтому мне нужно быть серьёзным вдвойне. Все преданные, на самом деле, хороши, иначе почему бы они присоединились к движению сознания Кришны? Но тогда мне нужно относиться к ним так же серьёзно. Я должен учить их: "Пожалуйста, не идите этим путём, идите вот этим". В этом мой долг, это то, что поручил мне Шрила Гуру Махарадж, и если мне удастся со всей серьёзностью и искренностью исполнить свой долг, вы будете видеть плоды, я тоже буду видеть их, и — *вишвам пурнам сукхайате* — всему миру будет от этого польза.

Шри Гуру и его милость

Шрила Бхакти Ракпак Шридхар Дев
Госвами Махарадж

Эта книга недавно была переведена на русский язык. Каждому искренне ищущему знания она поможет раскрыть истинные отношения ученика и духовного учителя. Что такое истинный духовный учитель? Как его найти? Каким образом проявляется природа гуру? Книга разоблачает многочисленные ложные представления о гуру. Эту книгу можно заказать по адресу: Россия, Санкт-Петербург, кооп. Аист, Большой Сампсониевский пер.79; тел. # 295-14-77.

Духовный человек собирается в духовный мир, чтобы обрести духовное осознание. Это духовные труды. Все прочие мирские суждения: телесные, умственные или интеллектуальные, должны быть отброшены в нашем путешествии, если мы хотим войти во внутренний мир сущности.

Свами Б.Р. Шридхар (Из книги Шри Гуру и его милость)

Под любящим взглядом

Бога

Шрила Свами Б.Р. Шридхар Махарадж

Мантра Риг-Веды провозглашает: *Ом тад вишно парам падам сада пашантх вурайа дивнва чашур ататам* — Святые стопы нашего блаженного Господа сияют как солнце над головой. Они — словно бдящее око возвышенного стража и хранителя, словно солнце, смотрящее на нас с высоты, и мы живём под взглядом этого бдящего ока.

Мы стремимся познать реальность, но не объективную, а личностную. Не следует думать: “Я крепко стою на твёрдой земле; Я — велик. Ничто не сожнёт меня”. Вместо этого думать нужно: “Над моим сознанием есть сверхсознание; бдящее око моего стража и опекуна никогда не выпускает меня из виду и я живу под его бдящим взглядом”. Нас поддерживает не то, что внизу, а тот, кто сверху. Он наше убежище. Мы спущены вниз из высшего мира реальности, его обители, и наша опора — в том мире. Следует всегда осознавать это.

Эта мантра — одна из основных в Риг-Вед. Перед любым начинанием следует задуматься о

своём положении. Этот ведический стих дан нам в назидание, для того, чтобы мы размышляли так: "Мы живём под бдящим оком нашего стража и хранителя, и это божественное око так же реально, как и солнце над головой, и мы живём под его взглядом как под лучами солнца. Его всепроникающий взгляд повсюду, как свет, который пронизывает всё и от которого ничего не сокрыто". Таким должно быть наше понимание всеобщего тождества и в таком сознании нам следует вершить свои дела. Нас не призывают к мысли, что мы должны, попирая земную твердь крепкими ногами, укреплять, независимо от его милости, своё положение, и таком настроении исполнять свой долг.

В своих истинных личностных взаимоотношениях с божеством мы подобны лучам солнца. Что служит основанием лучам солнца? Солнце; оно их источник. Точно так же нам следует всегда иметь в виду, что нашей опорой является эта божественная сфера. Мы -- бесчисленные частички сознания, и нашей основой, нашей родиной, является та область чистого сознания. Сознание Бога означает сознание Кришны. Мы обладаем сознанием и наше предназначение состоит в том, чтобы обрести сознание Кришны — таковы наши с Ним взаимоотношения. Никогда не следует забывать об этой истине. Мы подключены к сознанию Кришны. Мы обитатели мира сознания Кришны. Но почему-то мы вынуждены блуждать по чужбине, по юдоли материального сознания, в плену ложных, *майика*, представлений, заставляющих нас считать себя частицами этого материального мира, хотя это совсем не так.

Мы являемся частичками мира сознания — мира сознания Кришны — но тем или иным

образом мы попали в плен материальных представлений о бытии, попали в мир материи. Материя — это то, что можно эксплуатировать, вещная сторона реальности, личностная же её сторона — это то, что мы должны почитать. Наши взаимоотношения с личностным состоят в том, что мы должны почитать верховное существо и с преданностью служить ему, а не эксплуатировать его для своего наслаждения. Подлинное наслаждение, божественное наслаждение приходит не через эксплуатацию, но через служение.

Нам следует чётко уяснить для себя эти основополагающие принципы. Бхактиведанта Свами Махараджа в беседе со мной как-то заметил, что хотя инженеры застроили Нью-Йорк множеством небоскрёбов, которые простоят века, они пренебрегли подумать о том, сколько же просуществуют их собственные тела. Здания простоят очень долго. Но те, кто будут в них жить, забыли спросить себя, долго ли просуществуют их тела? Итак,

мы видим, что люди, очень озабочены предметной стороной жизни, но пренебрегают личностными ценностями. Они думают про вещи, но не про тех, кто будет пользоваться ими. Они полагают, что потребителю, живущему в вещном мире, нет нужды развиваться в личностном плане, поэтому они обращают внимание только на предметную сторону, полностью пренебрегая личностной.

Положение, которое мы занимаем в мире, подобно положению лучей солнца. Солнечный луч касается земли. Где его дом? Солнечный луч приходит к нам, касаясь холмов и воды, но что считать его домом? Конечно же солнце, а не землю, которой он касается. Мы находимся в подобном положении. Будучи лучами сознания, мы принадлежим не к миру материи, но к миру сознания. Незримыми нитями мы связаны с нашим домом — солнцем, духовным солнцем.

Веды советуют нам задуматься: "Хотя вас и бросили в

дыру, на эту землю, ваша родина — это солнце сознания. Вы изошли из него, оно поддерживает вас и к нему следует устремляться. Именно так вам следует воспринимать реальность. Вы обладаете сознанием, а поэтому ваш дом — источник сознания. Кем бы вы ни были: птицей или зверем, живёте ли вы в горах, на земле или в воде; кем бы вы ни были, какое бы положение не занимали — вашим источником является сознание, бытие. Ваш источник — в сознании, точно так же, как солнце является домом для своих лучей.

Веды говорят нам: “Ты не дитя этой земли. Ты можешь жить здесь как пленник, но эта земля — не твоя родина; она для тебя чужбина. И все твои надежды и устремления могут жить той горней почвой, потому что ты обладаешь природой высшего порядка. Твоя пища и всё, что тебе нужно для существования, должно состоять из этой высшей субстанции. А то, что ты видишь в этом материальном мире — всё это для тебя яд”.

Опять же, хотя всё, что касается жизни сознания, позволяет нам прямо и непосредственно воспринимать свою природу, углубляясь дальше в сознательный мир, мы встречаемся с чем-то более основательным. Выйдя за пределы проникновения света, сознания, мы обнаружим то, что составляет самоё суть нашего бытия: счастье, экстаз и божественную любовь.

Войдя в сферы сознания, мы должны пойти дальше — в сферы божественной любви, экстаза и красоты. Мы должны искать своё сокровище там, а не здесь, в материальном мире. Экстаз превосходит свет; источник трансцендентных вкусов — за пределами сознания. Красота и очарование пребывают за пределами земного сознания и понимания. Никакое чувство само по себе не является законченным.

Чувство испытывают по отношению к чему-то. Поэтому наиболее полное представление о совершенной вещи подразумевает нечто исполненное красоты и экстаза. Простой опыт или сознание сами по себе не могут быть высшим совершенством. Наивысшим совершенством является экстаз. Экстаз, божественная любовь и красота уже предполагают собой сознание и бытие.

Духовная реальность состоит из трёх субстанций: *сат* (бытия), *чит* (сознания) и *ананды* (экстаза). Из этих трёх *ананда*, или экстаз, является конечным словом в иерархии духовных субстанций. Экстаз может существовать сам по себе. Ни бытие, ни сознание не являются самодостаточными. Сознание само ищет экстаза. А бытие без сознания означает беспредельное существование. Но когда бытие обладает сознанием, оно может начать поиск своего блага: поиск экстаза. Экстаз — это целиком независимая и целостная в себе самая субстанция. Как бытие, так

и сознание подчинены экстазу.

Тот, кто достиг экстаза сознания Кришны, достигает освобождения из материального мира. Достигнув этого состояния, человек уже ничего не боится. Исчезают все дурные предчувствия, питающиеся всевозможными страхами, которые являются неотъемлемой частью этого мира, где присутствует постоянная угроза небытия. Здесь, в материальном мире, мы не только лишены возможности свершений, но и само наше существование в постоянной опасности: каждый миг нас может поглотить небытие.

Чтобы возвыситься до уровня экстаза, нам нужно глубже погрузиться в реальность. Мы не должны удовлетворяться формальным, поверхностным. Уделяя внимание внешности и пренебрегая внутренним, мы вынуждены будем прийти к выводу, что ведём поиск в неверном направлении. Когда Махапрабху смотрел на Божество Джаганнатхи, внешне всё выглядело

так, словно его взгляд был устремлён на то, что видим и мы, когда смотрим на Божество. Нашим глазам Божество Джаганнатхи, однако, представляется деревянной куклой. А когда Шри Чайтанья Махапрабху устремлял на Него свой взор, из его глаз нескончаемым потоком лились слёзы радости. Какими же глазами он смотрит? То, что нам видится деревянной куклой, для него — нечто совсем иное. И просто смотря на это, он проливает нескончаемые потоки слёз. Каким же образом его видение связано с реальностью? Дело в том, что он смотрит на вещи с другой стороны, с личностного мира.

Итак, как нам следует воспринимать Божество? Каким должно быть наше отношение, когда мы созерцаем Его? Божество Господа не принадлежит этому миру, поэтому мы должны научиться тому, как правильно созерцать Его. И не только это, мы ещё должны пытаться смотреть на Божество совершенно с иной точки зрения. Божество видит нас, и нам нужно лишь пытаться самим увидеть Его. Оно сошло в этот мир для того, чтобы помочь падшим душам, и сошло таким, чтобы забрать нас в свою высшую обитель.

Рамануджа дал определение проявлениям верховного существа, объединив эти проявления в пять категорий: *пара*, *вьюха*, *ваибхава*, *антарьями* и *арчана*. Пара — это основная форма верховного существа; *вьюха* — его непосредственные расширения, исполняющие отличные функции и представленные различными формами; *ваибхава* — формы, в которых верховное существо являет себя на земном плане: Матсья, Курма, Вараха; *антарьями* — форма, в которой верховное существо присутствует в каждом сердце и в

каждой душе, в каждой целостной сознательной частице; и *арчана* — форма, в которой оно являет себя на плане нашего телесного восприятия, т.е. форма Божества. Присутствуя передо мной в форме Божества, верховное существо позволяет мне касаться себя, видеть и служить себе. Он являет себя в зримом образе для того, чтобы помочь нам осознать себя.

Шри Чайтанья Махапрабху смотрел на Божество полными слёз глазами.

Не

следует думать, что когда он смотрел на форму Божества Господа Джаганнатхи, его взгляд был устремлён на внешние свойства дерева, — нет, на высочайшем уровне он имел связь с сознанием Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху думал: “Топодь Джаганнатха пришёл сюда и устраивает всё так, чтобы спасти миллионы падших душ, особенно даруя себя всем и каждому в огромном количестве в виде своего *прасада*. Его милостивое присутствие проявилось здесь, чтобы даровать облегчение этому миру”.

Сознание Кришны — это высшая форма благотворительности. Наш Гуру Махарадж часто говорил, что в мире существует голод на *Кришна-катху*. Сейчас люди голодают. Но думаете ли вы, что люди страдают от недостатка пищи? Нет. Они страдают от того, что испытывают недостаток сознания Кришны, бесед о Кришне, *Кришна-киртана*. Поэтому мы должны пытаться открывать пункты по раздаче пищи, которые позволят обеспечить пищей сознания Кришны все души. Махапрабху говорил: “Кого бы вы ни встретили, говорите ему о Кришне (*йаре дехха, таре каха “кришна”-упадеша*)”.

Давайте им пищу сознания Кришны, *Кришна-катху*. Мир наполнен людьми, полуживыми от голода. Мы должны их насытить, давая каждому встречному жизнь и дух — сознание Кришны.

Именно так мыслил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, и Бхактиведанта Свами Махараджа исполнил его замысел, приехав на Запад. Шрила Бхактисиддханта говорил: “Для меня не существует никакого другого понятия о голоде кроме голода на *Кришна-катху*, *Кришна-смрити*, сознание Кришны”. Настолько серьёзно он относился к нашей потребности в сознании Кришны.

Кришна является наиболее важной составляющей нашей жизни. Только Кришна может влить в нас жизненную силу. А в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, Кришна сам раздаёт миру сознание Кришны. Васудева Гхош поэтому говорил: “Шри Гауранга — это мои жизнь и душа, это источник моей жизни. Если бы Гауранга не пришёл, мог ли бы я жить? (*йоди гаура на ха та табе ки хашта кемане дхаритам де*.) Его милостью мне ведом теперь вкус той драгоценной пищи, без которой я просто был бы

лишён жизни”.

Сознание Кришны является жизненной силой жизненной силы. Шрила Бхактисиддханга Сарасвати делал всё возможное, чтобы дать сознание Кришны людям Индии, а Бхактиведанта Свами Махараджа передал эту жизненную силу всему миру. Это благодаря их милости и милости самого Чайтаньи Махапрабху столько людей пришло в сознание Кришны. Харидаса Тхакур однажды сказал Чайтанье Махапрабху: “Твоё воспевание святого имени Кришны насытило все существа, и живые, и неживые, пищей сознания Кришны. В каком бы положении эти существа не находились, их жизнь наполнилась смыслом. Я слышал, что когда ты проходил, танцуя и воспевая, джунглями, слоны и тигры вместе с тобой танцевали и воспевали святое имя Кришны. Поэтому разве удивительны мои слова о том, что когда ты воспеваешь святое имя, то камни и деревья тоже достигают высшей цели, сознания Кришны? Какой же высокий уровень сознания Кришны ты пробуждаешь своим пением!”

Но чтобы воспевать святое имя Кришны, и от нас требуется нечто. *Аманча манадена киртанйах сада харих*. Мы всегда должны обращаться к *киртану*, но наше

отношение должно согласовываться с поучениями Махапрабху: *Тринад апи суничена тарор апи сахашинуна аманча манадена*. Наше отношение должно быть продиктовано смирением, и даже если мы полагаем, что к нам проявили несправедливость, мы должны терпеливо сносить это и ни при каких обстоятельствах мы не должны стремиться к укреплению своего положения и чувства превосходства, — не на их достижение должны быть направлены наши усилия.

Если низший восстаёт на высшего, считается, что он совершает оскорбление. Такие склонности следует как можно тщательнее изживать. Начальное образование — тоже образование, но оно не сравнимо с высшим образованием; в этом смысле нужно быть очень осторожным. В то же время различие между ними должно делаться на истинном основании. Но никогда не следует считать, что начальное образование находится на одном уровне с образованием высшим. Такое отношение может очень повредить человеку. Есть такая бенгальская пословица: *алтавидйа бхайамкори* — “Неполное знание может наделать бед”. Мы должны быть очень осторожными в этой связи, иначе наше отношение может оказаться самоубийственным. Когда человек с начальным образованием пытается поучать человека, имеющего высшее образование, это следует расценивать как оскорбление. Такого рода действия губительны.

Побеждает постоянство и настойчивость. Наш путь к бесконечному займёт немало времени, это не увеселительная прогулка на пару часов или дней, и даже не на несколько лет. Нам нужно соответственно подготовиться к этому пути. Мы не должны сразу рвать с места, чтобы достичь быстрого успеха, а потом останавливаться, чтобы отдохнуть.

Перед нами долгий путь, и нам нужно преодолеть его. Мы сможем сделать это лишь если разовьём смирение, *тринад апи суничена*. Нужно избегать действий, которые могут создать обстоятельства, препятствующие нашему развитию. Но, натолкнувшись на неожиданное сопротивление, следует прилагать все усилия, чтобы перетерпеть трудности. И всегда следует сознавать, что над нами бдит око нашего стража и хранителя, всегда готового помочь нам в нашем походе. Мы не одни. Можно уверенно продолжать свой путь: над нами бдит существо, которое утешит нас, с каким злом бы мы ни столкнулись, — не стоит поэтому считать себя вершителем своей судьбы.

Не следует никаким скрытым мотивам и соблазнам позволять склонить нас оставить поиск Кришны. Пусть единственной нашей целью станет удовлетворение гуру, Гауранги, Кришны и вайшнавов. Пусть ничто другое не встаёт у нас на пути. Следует ревностно блюсти чистоту своих устремлений. Следует думать: “Я должен найти силы сам исполнять дальше свой долг. Нельзя всё время рассчитывать, что кто-то придёт мне на выручку. Пусть каждый исполняет свои обязанности — я

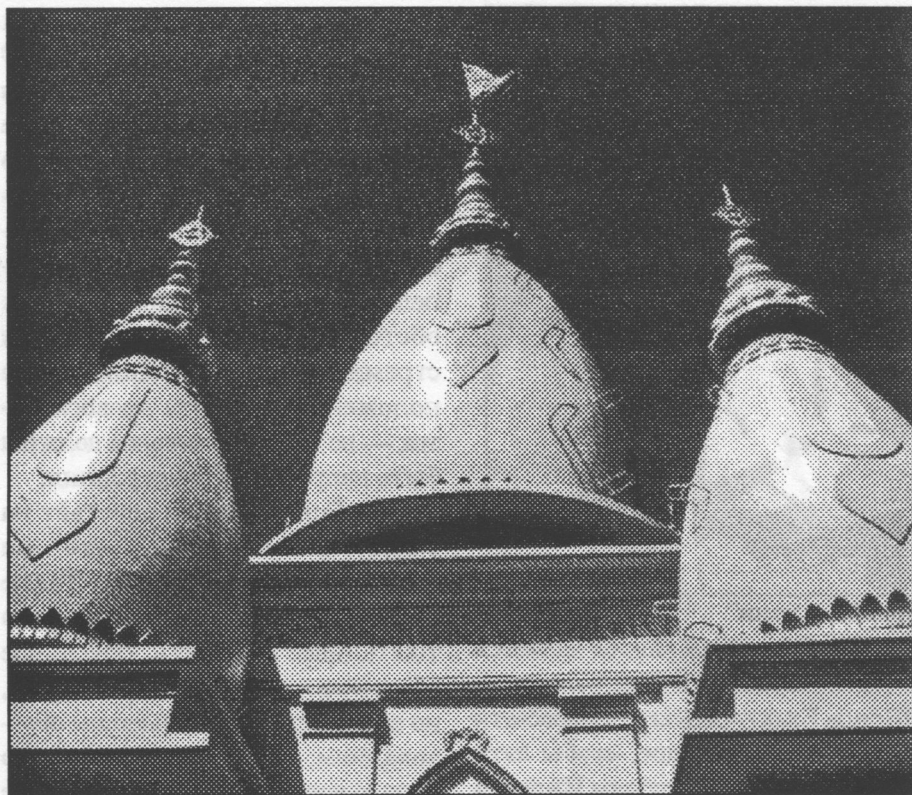

же буду исполнять свои”.

С таким отношением нам следует продолжать свой путь. С такой установкой наше сосредоточение на Кришне усилится, наша вера в Него углубится, а наш долг выкристаллизуется. Следует осознавать, что нам неизбежно придётся столкнуться со многими препятствиями на пути, но мы должны встречать их со смирением и терпением. Такая жизнь — это не жизнь со всеми удобствами.

Чтобы развить такое смирение и умение сносить трудности, мы должны научиться во всём видеть руку Господа. Поэтому Веды и советуют нам не забывать о взгляде Господа, смотрящего на нас. *Ом тад вишно парамам падам сада пашйанти сурайа:* нам советуют увидеть святые стопы Нараяны так же чётко, как мы видим солнце в небе. Почему именно солнце? Солнце описывается как *прадаршака:* “зрящий”, “свидетель”. Кажется, что мы видим солнце, но на самом деле это оно помогает нам видеть. Святые стопы Вишну — это самая низшая часть Его тела, *йоге видхайам йасйа видйате квачит.* Нижняя часть Его тела является для нас началом Его осознания, а это осознание начинается с мысли о том, что Бог всегда видит нас. Мы видим благодаря солнцу, а святые стопы Вишну — словно солнце. Поэтому следует пытаться видеть всё в лучах, исходящих из святых стоп Вишну.

С иной точки зрения Его святые стопы подобны огромному глазу, занимающему всё небо. Он видит всё. Что бы мы ни делали, недремлющее око нашего опекуна и стража, подобно солнцу, всегда у нас над головой. Прежде чем приступать к какому-то делу, мы должны вспомнить эту ведическую мантру. Риг-Веда является главной среди Вед, а эта мантра — главная среди всех мантр Риг-Веды.

Брахманов ведической традиции обучают перед каждым обрядом, предназначен ли он для отправления религиозных обязанностей или обязанностей в системе варна-ашрамы, вспомнить сначала эту мантру из Риг-Веды: “Стопы Вишну над тобой и они смотрят на тебя подобно бдительному оку хранителя и стража. Постоянно помня об этом, исполняй свой долг”.

Вы никогда не сделаете ничего неправильного, если будете помнить о том, что он видит всё, все ваши дела. Вы просто не сможете сделать ничего оскорбительного по отношению к Господу, если во всех своих делах будете помнить эту истину: всезрящее и всеведующее око Господа всегда над вами. Такие мысли будут способствовать очищению вашего сердца, разума и всего мыслительного аппарата и помогут правильным образом приближаться к божественности. Ошибочным было бы заключить, что человек волен делать всё, что ему хочется, без ведома вер-

ховного существа; ошибкой является смотреть на себя как на умелого манипулятора своей жизнью и миром; и так же ошибочным будет распространять своё господство и своё влияние на окружение в попытке утвердить в нём своё “я”. Всегда помните о том, что огромное око над вашей головой видит всё, пронизывая своим взглядом всё подобно рентгеновскому излучению. Вы сами не знаете о себе того, что знает он. От его взгляда не укроется даже то, что находится глобоко внутри, в подсознательных сферах вашего сердца. Помня об этом в своей жизни и делах, вы будете со временем всё больше и больше очищаться. Так же как луч лазера удаляет из тела раковую опухоль, болезнь материального существования будет целиком устранена из ваших сердец благодаря очистительному влиянию божественных лучей света, исходящих из святых стоп Вишну.

ОМ ХАРЕ КРИШНА

Свами В. Дж. Нарасимха Махараджа

ОМ высшее сочетание букв, обозначает, верховных сущностей Шри Шри Радха-Кришну и указывает на вершину духовных устремлений, которыми наделены все души-*дживы*. Но хотя слог *Ом* известен и широко признан большинством духовных культур от буддистов Тибета до ведантистов Бенареса и Лос-Анджелеских теософов, только Шри Чайтанья Махапрабху и его сампрадая на самом деле обладают в наше время полным трансцендентным знанием о слоге *Ом*, каким он представлен в Ведах, Упанишадах, Веданте, и “Шримад-Бхагаватам”.

Из Риг-Веды мы узнаём о следующем:

*ом итй этад брахмано недешитам
нама йасмад учарйамана
эва самсара-бхайат тарайати
тасмад-учйате тара ити
ом асйа джнана нама чид-вивитан
махасте вишно
суматим бхаджамахе ом тат
сат тато бхут тривид-омкаро
йо вйакта прабхавах сварат йат
тал-лингам бхагавато брахманах
параматманах*

“Воспевающий *ом*, самое полное выражение Брахмана, достигает Брахмана. Такой человек освобождается от страха перед материальным миром, поэтому этот слог почитают как *тарак-брахман*. О Вишну, Твоё явленное в откровении имя, *ом*, — это форма вечного знания. Хотя моё знание о славе скандирования этого имени несовершенно, всё же, если я буду постоянно воспевать его, оно станет совершенным. Ты полностью независим и скрываешь Своё могущество, но Ты проявляешь вибрацию *омкары*, которая указывает на Тебя. Брахман, Параматма и Бхагаван — три формы, в которых Ты предстаёшь”.

Во всех ведических писаниях и в поучениях ачарий, великих духовных учителей, *ом* описан как семя всего теистического мировоззрения. Словами Шрилы Шридхара Махараджа “*ом*” означает “да”. Всегда, куда бы мы не бросили свой познающий взгляд, ответ можно одним заключить в одно слово “да”. Да, то, что вы ищите, существует. Вы ищите счастья, блаженства, радости, свершений. Вам недостаёт всего этого, и — в одном слове — всё свершилось. *Ом* обретает форму *гаятри*, затем Вед и Веданга-сутры, далее проявляет себя как “Шримад-Бхагаватам” и *лилы*, божественные игры Господа.

Как дерево или плодоносящая лоза развивается из семени, так и всё сущее берёт своё

начало в *ом*: Упанишады начинаются слогом *ом*, Веданта начинается слогом *ом* и “Шримад-Бхагаватам” начинается со слога *ом*. Поэтому с уверенностью можно заключить, что и поиск Кришны начинается с *ом*. *Ом* заключает в себе семя всего Богопознания, но однако существует группа философов, образующих школу *маявади*, которые берутся утверждать, что *ом* обозначает только Брахман, безличностный аспект абсолютной истины. Но подобное утверждение, однако, не согласуется с выводами Вед и со словами самого Верховного Брахмана. В “Бхагавад-гите” Кришна говорит Сам: *ведйам павитрам омкара* — “Я слог *ом*”. Поэтому в Ведах *ом* и прославлен как *маха-вакйа* (маха-мантра).

Ом явно указывает на Кришну, Верховную Личность Бога, и Веданта-сутра в свою очередь начинается с *ом*, но, несмотря на это, философы школы *маявади* особо выделяют мантру “*тат твам аси*”, смысл которой они толкуют как “Я есть то” или “Я — Бог”, принижая при этом важность *ом*.

Ом ни в коем случае нельзя воспринимать как нечто без-

личностное. Это со времён Шанкарачарьи, право, наибольшее недоразумение, возникшее среди философов, идущих путём познания трансцендентного. Ложное понимание *ом* как безличностного начала распространилось настолько, что даже философы-персоналисты, находящиеся на уровне практикующих, иногда обнаруживают, что, осознавая *ом* безличностным, испытывают к нему неприязнь.

Следует, однако, отметить, что *ом* неотличен от звучания флейты Кришны. *Ом* никогда и ни при каких обстоятельствах не был безличностным: всё, что есть безличностного в *ом* — это лишь неправильные представления, к которым человеку случилось привязаться. Гопала-тапани Упанишада (стихи 41-42) описывает *ом*, чётко утверждая его неотличность от Верховной Личности Бога:

*чатухшабдо бхаведeko
хйомкарах самудахритах
тамаддевах раго раджас
эти со-ахаметйавад
харйатманама гопалоахамити
бхавайет*

“Звуковая вибрация *ом* обозначает *чатур-вюха-таттву*: Шри Балараму, Прадьюмну, Анируддху и Шри Кришну. Так же как *ом* потусторонен к качествам материальной природы, так и индивидуум должен перестать отождествлять себя с материальным телом. “Я — вечный слуга Гопалы” (Шри Кришна в образе мальчика-пастушка во Вриндаване) — в таком сознании следует пребывать постоянно”.

Гопала-тапани Упанишад (стихи 55-56) сообщает нам далее, что из написания *ом* на деванагари явствует, что этот звук (А-У-М) образован слиянием четырёх звуков:

*рохинитанайо рама акаракшара
самбхавах
таид жасатмаках прадйумна
укаракшарасамбхавах
праджнатмако анируддхо ваи
макаракшарасамбхавах
ардхаматратмаках кришно
йасмин
вишвам пратиштхитам*

“Буква “А” обозначает Балараму, сына Рохини, который является основой всей Вселенной. Буква “У” обозначает Прадьюмну, Сверхдушу Вселенной. Буква “М” обозначает Анируддху, Сверхдушу в сердце каждого отдельного существа во Вселенной. А точка над “М” обозначает Шри Кришну, источник всех воплощений Вишну”.

Так следует начинать медитацию на *ом*, и тот, кто обладает реализованным знанием, воспринимает *ом* тождественным Кришне, *васудевам сарвам ити са махатма су-дурлабхах*. Очень редко встречается такая великая душа, и на такого махатму следует смотреть как на истинного знатока Вед.

Последующие стихи

Гопала-тапани Упанишады (58) проливают ещё больше света на эти понятия и утверждают идею *ом* как производного от верховных сущностей Шри Шри Радха-Кришны:

*пранаватвена практитим
ваданти брахмавадинах тасмад
омкарасамбхуто гопало
вишвасамбувах*

“Просветлённые знанием мудрецы провозгласили, что *сварупа-шакти* Бхагавана, Шри Радха, являясь первичной *мула-пракрити*, неотлична от звука *ом*. Гопала, Шри Кришна, творец, хранитель и разрушитель Вселенной, также неотличен от звука *ом*”.

Чтобы подчеркнуть то, что семя *лилы*, вечных игр, неотъемлемо присуще семени мантры *ом*, следующий стих Гопала-тапани Упанишады (59) утверждает, что *ом* и *кама-биджа-мантра*, “*клим*”, также неотличны друг от друга.

*клим-аум-карасйаикйатвам
патхйате брахмавадибхих
махурайам вишешена мам
дхйайан моксам ашноте*

“Брахмавади, мужам, владеющие трансцендентной мудростью,

заведомо известно, что *кама-биджа-мантра*, *клим*, и односложное слово *ом* являются одним и тем же. Тот, кто, придя в Матхура-Пури, погружается в размышления о Враджа-Гопале, произнося “*клим*” или “*ом*”, оставив своё нынешнее материальное тело, достигает места высшего предназначения души”.

Поскольку *ом* и *клим*, согласно утверждению Упанишад, неотличны, мы исходя из этого можем исследовать природу мантры “*клим*”, чтобы лучше уяснить концепцию того, каким образом *раса-таттва*, божественный обмен любовными вкусами, присутствует в *ом*. *Ом* обладает полнотой *расы*, божественных вкусов, но они присутствуют в нём в форме семени. Истиной является также и то, что такие мантры, как *гопала-мантра*, и *кама-гаятри-мантра* обе начинаются со слова “*клим*” и что правильное воспевание их начинается с произношения сначала звука “*ом*”.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура, один из наиболее возвышенных, осознавших себя преданных, дал исчерпывающее объяснение *кама-биджа-мантре* “*клим*”, поэтому давайте попытаемся уяснить значение *ом*, смотря на него глазами просветлённого авторитета. Шрила

Вишванатха Чакраварти Тхакура объясняет смысл *кама-биджа* таким образом: “*клим*” — это семя, *кама-биджа*, изначальная причина всей любви. *Кама-биджа* является производным Шри-Шри Радха-Кришны, которые являются абсолютной истиной и проявляют Себя как супруг-властитель и покорная Ему супруга. (*Клим* — это то, что определяет объект и наделяет его атрибутами.)

“К” — это Кришна, главное действующее лицо, обладающий личностной формой, сотканной из вечности, знания и блаженства, *ка-карах пурушах кришнах сач-чид-ананда-виграхах*. Об “л” говорят, что это блаженное счастье любви, красоты радости божественной пары. Ещё “л” известно как Лалита, *ла-каро лалита пара*. “И” — это Шримати Радхарани, главное женское действующее лицо, вечная царица Вриндаваны, *и-карах пракрити радха*. “М” — это сладость блаженства, которым божественная пара наслаждается при поцелуе. Про бинду, точку над “м”, говорят, что это их поцелуй, а буква-полумесяц деванагари, обозначающая носовой звук, — это их объятия.

Если произносить *ом*, помня сказанное в Гопала-гапани Упанишаде, а равно и слова Вишванатхи Чакраварти Тхакура, то всё духовное совершенство становится достижимым. Но тот, кто настаивает на восприятии *ом* как проявления безличностного Брахмана, несомненно, обманывается и лишает себя возможности вернуться в своё изначальное положение вечного слуги Шри Шри Радха-Кришны. Имперсоналистические воззрения, которые отстаивают так называемые последователи Шанкарачарьи, просто вызвали большое смятение в духовной области и всем подвизающимся преданным следует тщательно избегать позволять уму работать в

этом направлении. Сам Господь Чайтанья Махапрабху сказал: “*Всякий, кто слушает имперсоналистические объяснения философов школы маявади, несомненно обречён*”.

Если человеку случилось подпасть под влияние имперсоналистического мировоззрения, он становится ничем не лучше атеиста. О каком Богопознании может идти речь, если человек говорит, что Бог бесформенен или что Бог — это он сам?! Богопознание предполагает, что есть Бог, есть Его энергия наслаждения, Шри Радха, и есть их вечные слуги, души-дживы.

Шрила Прабхупада как-то сказал: “Звук *ом* в начале каждого ведического гимна является обращением к Верховному Господу по имени. Имперсоналисты боятся обращаться к Верховному Господу Кришне по Его бесчисленным именам, и поэтому они предпочитают произносить трансцендентный звук *омкару*. Но им невдомёк, что *омкара* — это Кришна в звуке. Полномочия сознания Кришны простираются повсюду и блаженен тот, кто познал его. Те же, кто не знает Кришны, пребывают в иллюзии, а поэтому знание о Кришне освобождает, а неведение о Нём держит

в рабстве”.

Целью медитации на *ом* ни в коем случае не является отказ от своей индивидуальности и растворение во Всевышнем, как это явствовало из мантры, которую я приводил в первом абзаце своей статьи. Неотъемлемое свойство души-дживы, её суть, состоит в том, что она является вечной служанкой Шри Шри Радха-Кришны, и мантра *ом* включает в себя это. Сказанное подтверждает описание Шрилой Дживой Госвами буквенных составляющих мантры:

*а-кареночйате кришнах
сарва-локаика-найаках
у-кареночйате радха
ма-каро джива-вачаках*

“*Ом* образуют сочетание букв “А”, “У” и “М”. Буква “А” указывает на Кришну. Буква “У” указывает на Радху, а буква “М” служит указанием на душу-дживу”. То есть, согласно Дживе Госвами, свойственное душе-дживе положение, указание на которое заключено в мантре *ом*, состоит в том, что душа является служанкой Шри Шри Радха-Кришны. Теперь может возникнуть такой вопрос: “Если служение Шри Шри Радхе-Кришне неотъемлемо присуще слогу *ом*, равно как и слогу *клим*,

в чём же тогда необходимость воспевания Харе Кришна маха-мантры?”

*кришна-мантра хаите хабе
самсара-мочана
кришна-нама хаите пабе кришнера
чарана*

“Кришна-гаятри-мантра, ом, освобождает находящегося в этом мире от повторяющихся рождений и смертей, а святое имя Кришны даёт убежище у лotosовых стоп Кришны” (Ч.Ч. Ади 7.73).

*паннама пурушартха сеи према-
махадхана
кришнера мадхурйа-раса карайа
асвадана*

“Любовь к Богу настолько возвышенна, что её считают пятой целью человеческой жизни. Пробудив в своём сердце любовь к Богу, можно возвыситься до уровня любви к Богу в супружеских отношениях, и наслаждаться ею даже в этой жизни” (Ч.Ч. Ади 7.144).

Гаятри-мантра, ом, помогает нам подняться до уровня

освобождения, затем мантра самоустраняется. Святое имя Кришны, однако, остаётся с нами и после освобождения. На самом деле только святое имя Кришны наделяет нас возможностью развить спонтанную любовь к Нему.

Ом считают биджей, или семенем, тогда как *Кришна-наму* считают *пхалам*, плодом. Плод, очень приятный и сладкий на вкус, содержит внутри себя семя. То есть, понятным становится, почему говорится, что *Кришна-нама* содержит в себе *ом*. Можно сказать ещё, что *ом* также содержит и *Кришна-наму*. Это так, но в этом случае невозможно наслаждаться сладостью *Кришна-намы*, которая присутствует в *ом*. Жевать семена и наслаждаться вкусом плода — вещи несравнимые. Сок плода святого имени Кришны представляет собой сладкий вкус чистой любви к Богу.

Ом возникает из звучания флейты Кришны; далее он проявляется в виде *гаятри*, затем в форме Вед, потом Ведангты, затем в образе “Шримад-Бхагаватам”, в последнем стихе которого дан совет

воспевать святое имя:

*нама-санкиртанам-йасйа
сарва-папа-пранащанам
пранамо духхха-шаманас
там намами харим парам*

“Святое имя Кришны способно избавить нас от всякого рода препятствующей нам греховности, всяких проявлений развращённости, всех страданий. Воспевайте имя Кришны! Делайте это! Не нужно ничего другого. Примите это! Воспевайте святое имя Кришны и, обладая наиболее полной и глубокой системой Богопознания, начните в этот мрачный век жить своей истинной жизнью. Склонимся же все перед Ним!”

В Джаганнатха-Пури Шри Чайтанья Махапрабху проводил дни и ночи в окружении наиболее близких Своих спутников и наслаждался несказано сладким вкусом любви к Богу, непрерывно воспевая святые имена:

*харе кришна харе кришна
кришна кришна харе харе
харе рама харе рама
рама рама харе харе*

Чайтанья Махапрабху сложил “Шикшастаку”, состоящую из восьми строф, в которых заключена суть его поучений и в которых он описывает полное развитие чистой преданности с начала и до конца. Из этих строф мы можем отчётливо понять необходимость воспевания маха-мантры. В первом стихе своей “Шикшастаки” Господь говорит:

*чето-дарпана-марджанам бхава-
маха-давагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-
витаранам видйа-вадху-дживанам
анандамбуди-вардханам прати-
падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам
виджайате шри-кришна-санкиртанам*

“Святое имя Кришны очищает

зеркало сердца и гасит огонь страданий в лесу рождений и смертей. Как лотос распускается вечерней порой в прохладных лучах луны, так и сердце начинает распускаться, орошаемое нектаром святого имени. В конце-концов душа пробуждается и обретает своё истинное сокровище — жизнь в любви к Кришне. Вновь и вновь наслаждаясь вкусом нектара, душа то погружается, то поднимается на поверхность безбрежного океана всё возрастающей экстаической радости. Она обретает удовлетворение и очищается на всех мыслимых фазах своего бытия и в конце подчиняется всеблагому влиянию святого имени Кришны”.

В “Золотом вулкане божественной любви” Шрила Шридхара Махараджа перечисляет семь трансцендентных достоинств воспевания *Кришна-нама*, отмечая, что все они содержатся в этом первом стихе “Шикшастаки”. Они таковы: 1) *Кришна-нама* очищает зеркало сердца. 2) *Кришна-нама* гасит огонь материального существования. 3) *Кришна-нама* одаривает высшей целью жизни. 4) *Кришна-нама* подготавливает нас к полной самоотдаче себя в *мадхурья-расе*. 5) *Кришна-нама* даёт нам возможность насладиться вкусом нектара безбрежного океана блаженства. 6) *Кришна-нама* полностью удовлетворяет и очищает все фазы бытия души. 7) *Кришна-нама* является главной составляющей всего преданного служения.

Последующими стихами “Шикшастаки” Шри Чайтанья Махапрабху описывает этапы пути преданного служения, а именно: *садху-сангху*, *бхаджана-крию*, *анартха-нивритти*, *ништха*, *ручи*, *асакти*, *бхаву*, *випраламба-прему* и *према-бхакти* — *випраламба-самбхогу*. Те, кто обрёл знание об имени Кришны и воплотил это знание в своей жизни, милостью

Шри Чайтанья Махапрабху воспринимают “Шикшастаку” как описание этапов воспевание святого имени.

На самом деле Харе Кришна маха-мантра является *мадхурья-мантрой*. Она пропитана невообразимо сладостным нектаром *мадхурья-расы*. *Мадхурья-раса* — это самая сладостная *раса*, в которой содержатся все прочие *расы*.

Мадхурья-расу ещё называют *мухья-расой*, или главенствующей *расой*. Она наиболее сладостна и всеохватывающа.

Шрила Прабхупада часто говорил, что в маха-мантре содержится всё. Да, это так. В маха-мантре содержится не только *ом*, но и неотличная от неё делящаяся круглые сутки *лила* Радха-Кришны, которая известна как *аштака-лила*.

лила. Шрила Бхактивинода Тхакура со ссылками на молитвы “Шикшастаки” объяснил это в своей “Бхаджан-рахасье”:

“В шестнадцати словах Харе Кришна мантры содержится восемь пар имён. Согласно этим восьми парам имён, Чайтанья Махапрабху продекламировал восемь стихов “Шикшастаки”. Первая пара имён — Харе Кришна — означает того, кто покоряет невежество, а также *нама-санкиртану*, исполняемую с верой. Следующая пара — Харе Кришна — означает, что имена Кришны наделены всеми энергиями. Следует привлечь к *бхаджану*, найдя убежище у святых имён и в обществе *садху*. *Бхаджан* приводит к тому, что *анартхи*, то есть препятствующие развитию загрязнение, постепенно устраняется. После того, как исчезают *анартхи*, развивается *нишитха* (твёрдая вера). Третья пара имён — Кришна Кришна — указывает на общество чистых преданных и утверждение в твёрдой, не колебимой ни днём ни ночью вере. Четвёртой парой имён — Харе Харе — пробуждается лишённая личных мотивов преданность к Кришне и вкус к *нама-санкиртане*.

Пятая пара — Харе Рама — представляет вкус к чистому служению вместе со вкусом к постоянному памятованию святых имён, предписанным в “Шикшастаке” методом. В шестой паре — Харе Рама — воспевание на начальной ступени трансцендентных переживаний приводит к отрешению от материального и к полной преданности Кришне. Седьмая пара — Рама Рама — пробуждает влечение ко вкусу расы в отношениях возлюбленных, к убежищу у лотосовых стоп Шри Радхи и к переживанию разлуки. Восьмая пара — Харе Харе — ведёт к достижению цели жизни: любовного служения Радха-Кришне,

осуществляемого в настроении гопи Вриндаваны, которое исполняется согласно разделению дня и ночи на восемь отрезков времени (*ашта-калия-лила*).

Заключение таково: знающего значение *ом* можно назвать истинным исследователем

“Шримад-Бхагаватам”, а знающий значение “Шримад-Бхагаватам”, без сомнения, воспекает Харе Кришна маха-мантру согласно наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, которые он дал в своей “Шикшастаке”.

Слева направо: Шри Бхакти Ракшак Шридхар Свами, Шрила Бхакти-сундар Говинда Свами, Шрила Бхактиведанта Свами

Природу просветлённой сущности составляют вечное существование, знание и красота. Единое гармонизирующее органическое целое непостижимым образом объединяет в себе все сходства и различия, покоящиеся в руке Абсолюта. Абсолютная власть исключает анархию. Но, вместе с тем, право выносить окончательный приговор отдано милосердию, Над сферой правосудия безраздельно царят любовь, сострадание и красота: Я — верховная власть, но Я и друг всего живого. Помня это, ничего не бойся (Шримад Бхагавад-гита). Любая тревога рассеивается в свете этого откровения: мы живём не в мире хаоса, жертвами которого стали, — нет, здесь всё согласовано и отвечает законам здравого смысла, а верховный судья в нём — наш дорогой друг.

Свами Б.Р. Шридхар (Из книги *Будущая и просветлённая вечность*)

Природа Бхагавата

Шрила Бхактивинода Тхакура

Из речи Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основателя движения сознания Кришны, жившего в девятнадцатом столетии. Речь была дана на английском языке в Динаджпуре, Западная Бенгалия, в 1869 году.

Нам доставляет удовольствие читать новую для нас книгу. Мы стремимся побыстрее собрать сведения, в ней содержащиеся, чтобы, удовлетворив своё любопытство, охладеть к ней. Такой подход к изучению преобладает среди подавляющего большинства читателей, мнящих себя великими личностями или являющимися таковыми по мнению одного с ними склада людей. На самом же деле умы такого рода публики представляют собой простое хранилище фактов или чьих-то высказываний. Подлинное изучение подразумевает чтение с установкой на творчество, а не на бесцельное накапливание сведений. Изучающий должен, как отражает свет от светила спутник, отражать свет, который проливает на него автор, а не запикивать в тюремные камеры сведения и мысли, уподобляясь судье, упекающему в

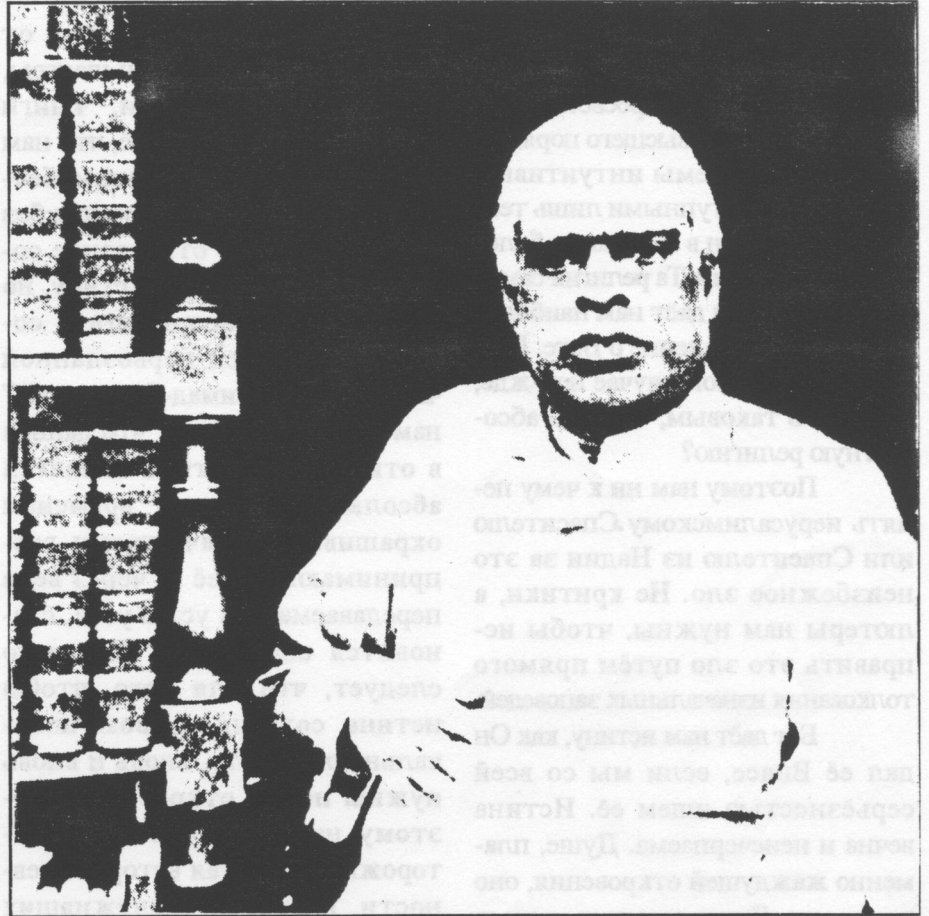

тюрьму преступников!

Мысль должна развиваться. Идеи автора должны жить в умах читателей, преломляясь и развиваясь далее. Хорош тот критик, который даёт развитие старой мысли; простой же обличитель является злейшим врагом прогресса и природной последовательности. Прогресс безусловно является законом природы, и с течением времени во всё должны вноситься исправления и улучшения. Однако прогресс означает продвижение вперёд или вверх. Поверхностный критик и бесплодный читатель — вот два самых страшных врага прогресса. Держитесь от них подальше!

Согласно же мнению подлинного критика, мы должны, сохранив уже приобретённое, согласовывать свою жизнь с тем, чем овладеваем в пылу своего поступательного движения. Он никогда не посоветует нам останавливаться и возвращаться вспять к отправной точке нашего пути, так как прекрасно понимает, что в таком случае это означало бы, что мы просто бессмысленно расточили свои время и силы. Нет, он поможет нам привести всё в гармонию, согласовав это с направлением нашего развития и с тем положением, в котором ныне находимся.

Это также может послужить и определением способного ученика. Прочитав автора древности, он тотчас же обнаружит, какое место тот занимает в процессе развития мысли. Ему никогда не придёт в голову предать книгу огню на том основании, что она содержит бесполезные мысли. Нет бесполезных мыслей. Мысли служат средством достижения нами наших целей. Читатель, осуждающий “плохую” мысль, не знает, что что полая дорога также может быть улучшена и превращена в хорошую. Каждая мысль является дорогой, ведущей к слудующей мысли. И

Шрила Бхактивинода Тхакура, родоначальник движения сознания Кришны в Западном мире, девятнадцатый век.

читателю нетрудно обнаружить, что мысль, вчера являющаяся целью, завтра уже служит средством достижения новой цели. Мысль невозможно остановить: она будет длиться бесконечной чередой трансформаций средств и целей на пути человечества к прогрессу.

Великие реформаторы всегда провозглашали, что пришли не для того, чтобы упразднить старые законы, но чтобы исполнить их. Валмики, Вьяса, Платон, Иисус, Мохаммед, Конфуций и Чайтанья Махапрабху провозглашают эту истину если не словами, то своими деяниями.

Наш критик, однако, может с благородством возразить, что реформатор, подобный Вьясе, непонятый как следует, может в будущем стать причиной больших беспокойств для тысяч. Но, дорогой

критик! Исследуй историю времён и народов! Где ты увидишь, что философ или реформатор был до конца понят людьми? Бытующей религией является страх Божий, а не чистая духовная любовь, которой учили каждый свои народы Платон, Вьяса, Иисус и Чайтанья! Представляете ли вы абсолютную религию в притчах или простых словах, обучаете ей, составляя книги или провозглашая речи, невежественные и бездумные неприменно низведут её.

Как легко говорить, и как приятно слышать, что Абсолютная Истина настолько родственна душе человека, что постигается простой интуицией и что нет нужды в стараниях учить заповедям истинной религии, — но такая идея ложна. Это может быть истиной в случае с этикой или с азбучной

религией, но не с высшими выражениями веры, осознание которых доступно лишь просветлённой душе. Все истины высшего порядка, хотя и постигаемы интуитивно, становятся доступными лишь тем, кто подготовлен в осознании более простых понятий. Та религия самая чистая, которая даёт нам наиболее полное представление о Боге. Возможно ли в таком случае невежде, оставаясь таковым, обрести абсолютную религию?

Поэтому нам ни к чему пенять иерусалимскому Спасителю или Спасителю из Надии за это неизбежное зло. Не критики, а лютеры нам нужны, чтобы исправить это зло путём прямого толкования изначальных заповедей.

Бог даёт нам истину, как Он дал её Вьясе, если мы со всей серьёзностью ищем её. Истина вечна и неисчерпаема. Душе, пламенно жаждущей откровения, оно приходит. Души великих святых прошедших эпох, живущие ныне духовно, часто посещают наш алчущий истины дух и способствуют ему в его развитии. Так

Вьяса получал поддержку от Нарады и Брахмы. Наши шастры, или, иными словами, книги мыслей, содержат не всё, что нам может быть дано нашим бесконечным Отцом. Нет книги без изъянов. Божье откровение содержит Абсолютную Истину, но едва ли Она воспринята и сохранена в Своей первоизданной чистоте. В “Шримад-Бхагаватам” нам дан совет верить, что данная в откровении истина является абсолютной, но со временем окрашивается качествами воспринимающего её и, через века передаваемая из уст в уста, становится ошибочной. Из этого следует, что для того, чтобы истина сохраняла свою изначальную чистоту, вновь и вновь нужны новые откровения. Поэтому нам советуют быть осторожными, читая авторов древности, пускай и заслуживших славу великих мудрецов. Итак, мы обладаем полным правом отвергнуть ложную идею, которая не находит отклика в умиротворённом

сознании.

Вьясу не удовлетворило то, что он заключил в Веды, организовал в Пураны, и изложил в “Махабхарате”. Его сознание не обрело мир после всех его трудов. Оно говорило ему изнутри: “Нет, Вьяса, ты не можешь почитать, удовлетворившись содержащим ошибки описанием истины, представленной тебе мудрецами прошедших эпох! Ты сам должен стучаться в двери хранилища вечносущей истины, из которого до тебя пришедшие святые брали свои сокровища. Иди! Подойди к источнику истины, у которого ни один паломник не изведает разочарования”. Вьяса сделал так и обрёл желанное. Поступать так советуют и нам.

Самый ценный дар, полученным нами от Бога -- это свобода. Мы не должны позволить, чтобы нас вели те, кто жил и думал прежде нас. Мы должны принимать свои решения и стремиться постигать новые, ещё не открытые истины. В “Шримад-

Бхагаватам” даётся совет воспринять не букву, но дух шастр. Поэтому “Бхагавата” учит религии свободы, незамутнённой истины и абсолютной любви.

Иной отличительной характеристикой истины является прогресс. Споры нет, свобода — это мать всякого прогресса, святая свобода — это причина восхождения всё выше и выше в вечность и в ней — бесконечная деятельность любви. Свобода, использованная во зло, приводит к вырождению, и вайшнав должен всегда бережно пользоваться этим возвышенным и прекрасным даром Божьим.

Сказанное в этой статье распространяется и на всех великих реформаторов и учителей прошлого и будущего других стран, и автор выражает им всем своё почтение. Вайшнав готов выявлять почтение всем людям, независимо от их касты, поскольку все они наполнены энергией Бога. Взгляните только, насколько универсальна религия “Бхагаватам”! Она не предназначена лишь для определённой группы индусов, но является даром человеку как таковому, в какой стране бы он не родился и в каком бы обществе не был воспитан. Сказать одним словом, вайшнавизм — это Абсолютная Любовь, связывающая всех людей с бесконечным необусловленным и абсолютным Богом. Пусть же стараниями будущих героев, благословенных, как обещано в “Бхагаватам”, силой, данной от Всевышнего Отца, Творца, Держителя и Разрушителя всего сущего в Небесах и на Земле, веки во всей Вселенной в своей всеобновляющейся чистоте царит мир!

НИСХОЖДЕНИЕ СВЯТОГО ИМЕНИ

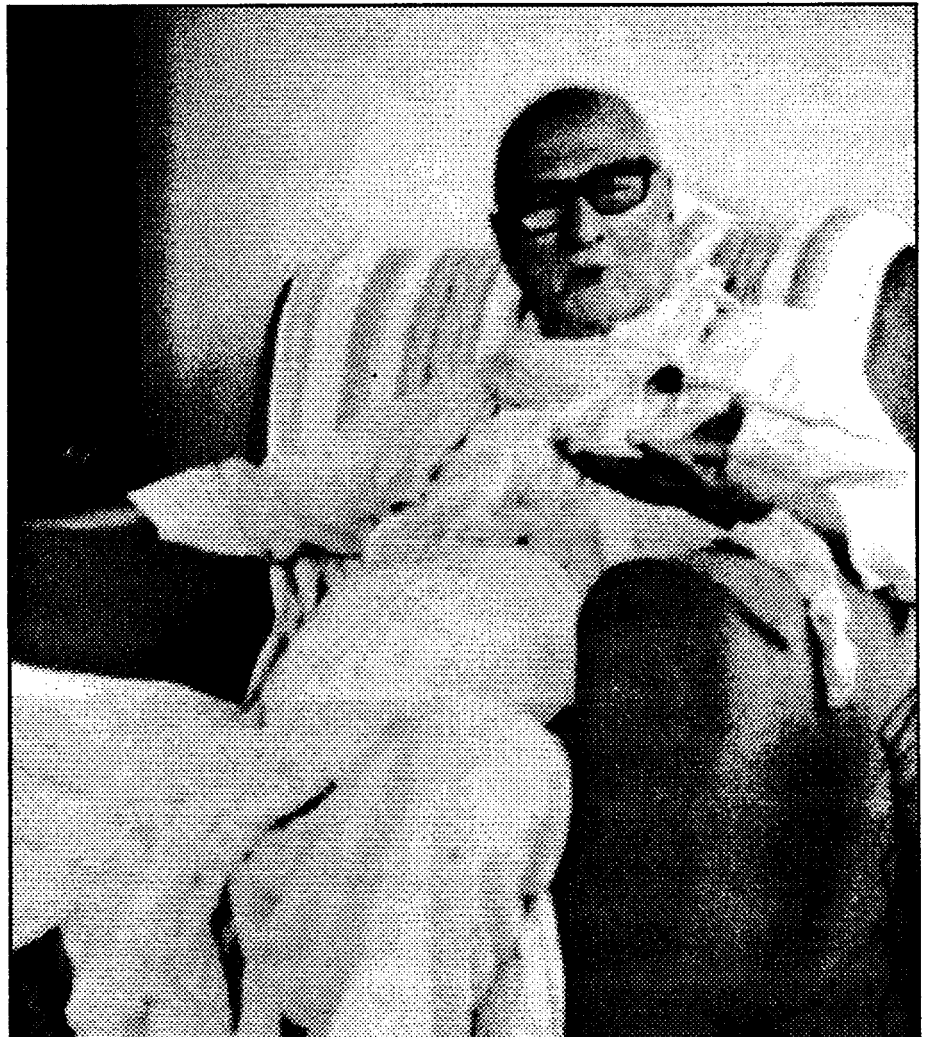
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж

(Из беседы со Шрилой Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махараджей)

Запись беседы, которую вы сейчас читаете, нам передал Ачьютананда брахмачари. Впервые её опубликовал в 1968 году журнал "Back to Godhead". Когда Свами Махарадж Прабхупад в 1967 году вернулся в Индию, с ним приехали два преданных-американца, которые остались там и которых он передал под опеку своего дорогого духовного брата, друга и советчика, Б.Р. Шридхара Дев-Госвами. В этой статье Шрима Ачьютананда Прабху вспоминает одну из своих первых бесед с Его Божественной Милостью Шридхаром Махараджей. Позже статья была озвучена Крандхаром Дасом

и прозвучала в радиопередаче о Кришне.

Свами Б.Р. Шридхар Махарадж сидел на крыше дома, который служил ему жилищем в Навадвипе. Этот ныне уже весьма преклонного возраста садху был погружён в созерцательное настроение, и я чувствовал неловкость от того, что обращаюсь к нему. Он жестом указал мне, что я должен сесть перед ним, и я, робея, приблизился к нему и сел на соломенную подстилку. Мы были одни.

Отсюда, с крыши, можно увидеть столько всего, что напоминает о Чайтанье,” — сказал Его Божественная Милость, — “Тангу, этот лес, храмы, банановые деревья, которые Он так любил... Что же ты хочешь?”

“Не могли бы Вы объяснить такую вот вещь: если имя Кришны духовно, то как же получается, что мы повторяем его?” — спросил я, чувствуя себя чрезвычайно глупым. Помолчав немного, он произнёс: “Нитай Чайтанья, Нитай Чайтанья,” — а затем начал говорить:

“Имя Кришны невозможно

произнести материальным языком, как и не услышать материальным ухом. Оно [имя] *адхокшаджа* [т.е. недоступно чувственному познанию] и оно оставляет за собой право не быть открытым для чувственного восприятия. Весь свой опыт, свои знания и воспоминания мы собирали по крупицам, используя свои земные чувства. Наш язык в основном состоит из двух элементов — земли и воды: нервные окончания, сеть которых раскинута по свему телу, тоже материальны. Если какой-то предмет слишком удалён от нас, его нельзя увидеть, потрогать, ощутить его вкус и так далее. Неощутимым остаётся и предмет, который слишком приближён к нам: мы же не видим тилоки на своём лбу или косметики на веках. Мы можем расширить своё чувственное восприятие при помощи микроскопов и телескопов, но это восприятие так и не выйдет за пределы материальной сферы. Никаким телескопам не проникнуть за внешние покровы Вселенной; линзы микроскопов состоят из атомов и поэтому не позволят увидеть атом или субатомарные частицы.

Точно так же и основанные

на умственных построениях системы прознания оказываются недейственными в постижении духовного начала. Ум — тоже не более чем материальный элемент, разве что чрезвычайно незначительной плотности (“Бхагавад-гита” 7.4). Самого высокого уровня абстрактные построения духовны не более, чем лежащий на дороге булыжник. Бытует мнение, что, расширяя возможности разума, человеку удастся объять Необъятное, но это отнюдь не является правильным. Если бы ограниченный по своей природе разум вместил бы в себя Безграничное, то это было бы не Безграничное. Я ведь даже не знаю, сколько волос растёт на моей собственной голове! Умствующие философы сушат головы над афоризмами дзен и Упанишадами, полагая, что собственными усилиями достигнут такой вещи, как беспредельность. Но на самом деле они просто мастурбируют свой мозг, который в результате взрывается и умирает, истощившись. Последствия же весьма плачевны: полное забвение как себя, так и беспредельного.

Существуют пути, по которым нисходит Безграничный, и Он — это вся сила, вся слава, красота, знание, богатство и отречённость. Он — владыка всего, Он простирается повсюду, Он владеет полнотой свободы и полнотой безраздельной власти. Ограниченному не под силу объять Безграничного, но истинный Безграничный обладает силой дать возможность ограниченному разуму познать Его во всей Его полноте. И когда, сохраняя за Собой эту прерогативу, по Своей доброй воле Он делает шаг навстречу и открывает Себя преданному, — тогда становится возможным истинное восприятие Бога, самопознание и трансцендентное откровение. Он приходит через

трансцендентный звук, заставляя вибрировать духовный язык чистого преданного, и таким путём являет Себя миру. Духовное начало — не что иное — заставляет вибрировать духовные языки слушателей сат-гуру.

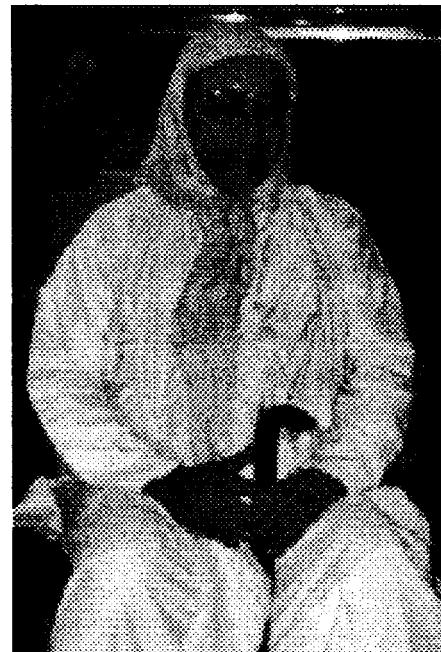
Сат-гурудева говорит “Харе Кришна”. Своими материальными ушами мы слышим определённые звуки, напоминающие трансцендентное имя Кришны, колебания барабанной перепонки перемещают жидкость внутреннего уха, наполовину состоящую из воды, наполовину из воздуха, что в свою очередь вызывает колебания эфирной стихии и уже эти колебания затрагивают наш ум. Но даже на этом этапе душа остаётся незатронутой, и мы так и не переживаем подлинно духовного опыта. Прислушиваясь к впечатлениям, возникающим в нашем уме, мы наслаждаемся звучанием каратал, ритмичным пением, приятным обществом и результатом слушания и воспевания.

Но это ещё не всё. Пронизывая ум, изначальнольный звук, сошедший из уст гуру, вызывает вибрации нашего разума, и мы начинаем постигать философию сознания Кришны. В течении миллионов лет мудрецы объясняли её на берегах многочисленных святых рек. Всё вокруг звенит мыслями о возможных результатах повторения мантры. Но и это, хотя и очень блаженное, переживание ещё не является подлинно духовным откровением. Дальше, над разумом, мы находим духовное начало — собственно себя, душу. Этот звук, проникнув сквозь все мои чувства включая ум и разум, теперь возбуждает наиболее тонкие чувствования в сфере моего истинного бытия. Вот это — восприятие Святого Имени на духовном плане при помощи моего духовного уха. В этот момент душа, вдохновившись, посылает волны

вибраций обратно в разум, ум и дальше, вне, к моему внешнему языку, который произносит “Харе Кришна”. Это “Харе Кришна” и есть Ом. И мы танцуем в экстазе.

Звуки, звуки, — медленно повторил Его Святость. — Звуки, — попытайся уловить их. Улови звуковые волны, расходящиеся эфиром, и ты найдёшь счастье в духовной жизни. Один *риши* объяснил в своей *сутре*, что массовые эпидемии вызваны загрязнением эфира нечистыми звуками. Когда судьи и адвокаты во имя “справедливости” начинают лгать в суде, звуковые вибрации, вызванные их словами, загрязняют эфир, и это загрязнение в свою очередь распространяется на воздух, которым дышат люди, на воду, которую они пьют, и как следствие возникают эпидемии.

Когда четырёхголовый Брахма творит Вселенную, первоначальной составляющей творения является звук *Ом*. Из этого звука рождается *гаятри-мантра*. В ней, спиралевидно, как лепестки из центра цветка, распускаются системы планет и звёзд, с Солнцем в самом центре Вселенной. Каждая планетная система возникла из различных звуков, произнесённых Господом Брахмой. И любая из этих галактик обеспечивает бесчисленным *дживам* соответственные сферы *кармы* (деятельности), *дхармы* (религиозных обязанностей), *артхи* (экономического развития), *камы* (чувственных радостей и страданий) и *мокши* (возможностей освобождения). В обязанности Брахмы входит снабдить эти различные галактики и планеты всем необходимым согласно греховным и добрым делам их бесчисленных обитателей. Для того, чтобы творить планетные системы, Господь Брахма произносит соответствующие звуки, свои для каждой планетной системы, а его

зодчий, Вишвакарма, согласно плану, заключённому в этих звуках, создаёт планеты. Так распределяются тонкие и грубые первоэлементы творения. На нашей планете преобладающими элементами являются земля и вода. Есть миры, состоящие в основном из воды. На Солнце преобладающим элементом является огонь. Если индивидуальное живое существо, пребывающее под властью майи, иллюзии, захочет прекратить существовать на грубом плане, оно может перейти на планеты, состоящие из воздуха, эфира, ума или разума и жить там бестелесным духом.

Каждая отдельная *джива* также наделена частицей творческой силы и обычное свщество при помощи звука тоже творит свою крошечную сферу влияния. Сфера влияния некоторых *джив* не превышает размеров из собственного черепа, в то время как сфера влияния других *джив* распространяется на их общину, нашу или даже на целую планету. Красота и гармоничность сфер их влияния зависит от качества звуков, которые они производят.

Когда народ одной страны хочет покорить народ соседней

державы, объектами первостепенного захвата являются радиостанции, издательства, типографии — средства массовой коммуникации. Послав в эфир при помощи звука своё воззвание, правительство способно устранить с постов предыдущих лидеров и захватить власть в стране. Затем, также при помощи звука, учреждается новое правительство. Если в этих звуках есть какие-то изъяны, всё пойдёт прахом. Вот почему мировая ситуация меняется так часто. Все звуки, которые создают *дживы*, — это, если вспомнить Библию, настоящее Вавилонское столпотворение. Бессмысленные звуки возникают и засоряют эфир, воздух, воду и самое молекулярную структуру каждого индивидуума, места или предмета.

Человеческому уму свойственны две функции, которые на языке санскритской терминологии называют *санкалта* и *викалта*. *Санкалта* указывает на потребность ума организовывать идеи в целостные понятия, теории и объединять эти теории в красочные представления. *Викалта* же состоит в способности ума отвергать мысли, упрощая и ограничивая опыт, который мы получаем при помощи органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Как той, так и другой функцией ума управляет звук. Прodelайте опыт. Закройте глаза. Я буду называть разные числа и эти числа будут проноситься перед вашим мысленным взором словно высвечиваясь на цифровой панели кассового аппарата. Один... два... три... семь... четыре... *Санкалта* и *викалта* действуют, соответственно вызывая и устраняя те или иные мысли.

Посмотрев на всё с более тонкого уровня, убеждаемся, что сознательное насыщение звуковых волн нечистыми звуками — занятие очень опасное. Средства массовой коммуникации, с первых

школьных учебников начиная и заканчивая самыми “передовыми” философиями, перенасыщены нечистыми звуками. Деятельность законодателей из Белого Дома — иной яркий пример сознательного загрязнения каналов прохождения звука. Наполняя мы эфир духовными звуками, насыщая его трансцендентной вабрацией

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, то мантра очищала, просветляла и насыщала бы каждое существо своими энергиями.

Господь Чайтанья написал стих, состоящий из восьми строф, послание, которое подводит окончательный итог всем поучениям, касающимся духовной жизни, и в первой из этих восьми строф указано, что воспевание трансцендентных звуков Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе приводит к положительным последствиям пяти видов. Стих гласит:

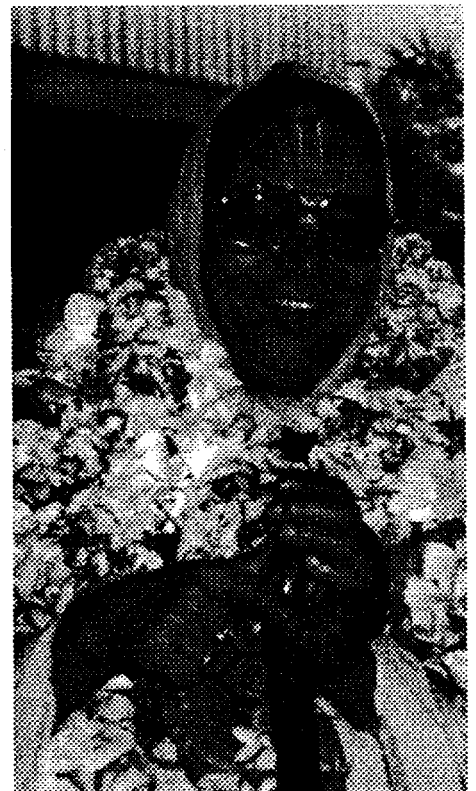
чето дарпана марджанам

Этот звук очищает зеркало нашего ума от пыли материализма. Ум является промежуточной связующей средой между духом и этим внешним материальным покрытием, которое мы называем телом. Материальная деятельность чужда душе. Окутанная *майей*, иллюзией, она пребывает в дремлющем состоянии приостановленной жизнедеятельности, но её значение, однако, чрезвычайно велико, так как это она — источник всего сознания в теле. Ум является агентом, через который действуют наши чувства и благодаря которому мы “знаем” вещи. Если эта “линза”, ум, из-за деятельности внешней природы не сфокусирована правильным образом, мы испытываем смятение, боль, болеем

или даже умираем.

Да, смерть является не более чем состоянием ума, сама же душа смерти не подвластна. Это ум заставляет нас думать: “О-о, я умираю! Я тону! Я рождаюсь! Я болен!” и так далее. Но, очищенный повторением махамантры, он вынужден оставаться в чистом состоянии. Все материалистические измышления, причина наших страданий, умерщвлены, заморожены голодом до смерти. Они расцветают пышным цветом на почве материальных чувственных наслаждений. Затопить ум трансцендентными звуками — то же самое, что наступить на детонатор мины: все эти ложные представления о материальных страданиях и наслаждениях, разлетевшись вдребезги, гибнут, и материальный ум безоговорочно капитулирует, не оставив в своём тылу никаких врагов. Такой ум просто отражает духовное знание, качества и энергии самой души.

бхава-маха-давагни-нирвапанам

Тогда гаснет пожар обусловленной жизни. Нирвана (многие люди обращаются к буддийским текстам в попытке постичь её) означает угасание пожара материального существования. Это тело с самого начала своей жизни горит в огне пищеварения. Биологи одногласно утверждают, что тело — это находящийся в процессе постоянного горения, испаряющий влагу и выделяющий двуокись углерода и тепло, биологический организм. Этот огонь пищеварения, постоянно тлеющий в нашем теле, спустя семьдесят или немногим более того лет целиком поглощает его и мы переходим в другое тело для того лишь, чтобы зажечь его. Это как курительщик безостановочно дымит сигаретой, подкуривая каждую новую от тлеющего конца предыдущей: одну за одной, одну за одной... Но трансцендентный звук своим могуществом устраняет причину этого пламени.

*шрейах-каирава-чандрика
витаранам видйивадхудживанам*

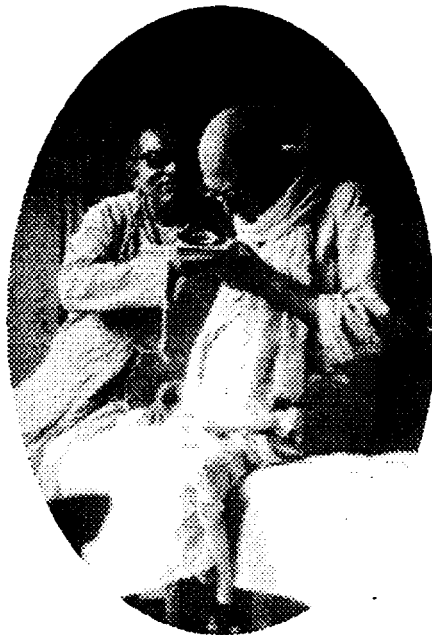
Затем трансцендентный звук рассеивает вокруг себя свет благословений, дарующих бесстрашие и умиротворяющих ум, которому становятся неведомы тревоги. Выйдя из лона матери, мы действуем, снедаемые множеством глубоко укоренившихся страхов: “Безопасно ли это место?” “Буду ли я счастлив здесь?” “Найду ли я здесь покой?” Ответом на эти вопросы является лежащие в основе всего семя, Ом, в этом смысле обозначающие одно большое духовное “Да”. Ом, “да” — утвердительный ответ. Простым отказом от мышления не найти ответы на вопросы души, — ей должен быть дан какой-то положительный ответ. Махамантра затапливает умы мыслями о природе истины.

*анандамбудхи-варддханам
практикрадам пурнамритасваданам*

Обильный поток нектара из океана блаженства вливается в уста с незапамятных времён страдающей от мучительной жажды души.

*сарватма-снапанам парам,
виджайайте шри-кришна санкртанам*

Сказанное в этой строке имеет двойное значение — внешнее и внутреннее. *Сарватман* указывает на всех *джив*. Святое имя омывает все души

поток духовного блаженства, знания и любви. Своими божественными качествами трансцендентный звук полностью покоряет душу. Но, как объяснил Шри Чайтанья Махапрабху, слово “*атман*” не однозначно: оно может указывать на Верховную Абсолютную Истину, или на тело, ум, разум, усилия, убеждённость и природу. Пронизывая чистый звук маха-мантры, человек проникает в самое причину всего сущего. Ум, тело, душа и даже сама природа могут преобразоваться и стать трансцендентными, стоит лишь раз воскликнуть “Харе Кришна!” Уловите звуковые волны,

причину каждой частички сущего, и насытите их звуками Харе Кришна — следствием будет полное преобразование энергии. Ашрам, храм, со всем, что в нём — всё это принадлежит к божественной природе. Среда, которая нас окружает в ашраме, совсем иная, чем та, в которой мы родились. Это — “здесь”, это Голока, и чем больше мы совершенствуемся в нашей садхане, тем больше Он нам открывает Себя.

Фигура значительной величины в процессе нисхождения Харе Кришна махамантры, джагад-гуру, Джаядев Госвами написал прекрасный стих, описав в нём, как это происходит: “О Хари Нама, Ты вошёл в мои уши и коснулся моего сердца, и вот слёзы льются из моих глаз, и падают на землю, и она превращается в жижу, и в ней остаются следы моих стоп, так, чтобы идущие за мной не сбились с пути”.

Следует отметить, что святое имя не коснётся духовной искорки, покрытой одеждой из ума и тела, если гуру не истинный. Звуки могут быть теми же, но они уже не те: молоко и побелка одинаковы на цвет, но по сути совершенно различны. Сейчас сплошь и рядом можно встретить поддельных гуру, и этот печальный факт бросает тень и на искренних преданных. Представьте себе, что некто нашёл клад и, чтобы отметить место своей находки, вырезал на дереве, под которым этот клад спрятан, свои инициалы, но, придя спустя какое-то время забрать сокровище, обнаружил, что каждое дерево в округе помечено такими же инициалами и что отыскать дерево, указывающее на место находки, стало практически невозможно.

Изначальные эмоции, пробуждающиеся от звуков Святого Имени, представляют собой насыщенные, блаженные воспоминания.

нения об играх Кришны. Эти эмоции живы в каждой душе и их можно разделить на пять категорий: эмоции в нейтральных отношениях, эмоции в отношениях служения, эмоции в отношениях дружбы, эмоции в родительских отношениях и эмоции, возникающие в интимных любовных отношениях. *Ахшила-расамрита-синдху*, океан трансцендентных эмоций, — так называют Кришну. Он говорит в “Бхагавад-гите”: *йе йатха мам прападйанте, тамс татхаива бхаджамйахам* — “Я отвечаю взаимностью на разнообразные виды преданного служения, осуществляемого с этими различными трансцендентными эмоциями, *расами*”. Кришна использует преданных, испытывающих к Нему любовь в нейтральных отношениях, которые сами не проявляют инициативы в служении Ему, тогда и так, как Ему того хочется Самому. Захотев поиграть на флейте, Он берёт её, и, захотев, откладывает.

Для своих слуг Кришна — благородный господин. Такие взаимоотношения представляют гораздо больше возможностей доставить удовольствие Господу: слуги подносят своему господину Его любимую пищу или выбранную им одежду. Однако в таких отношениях тоже бывают нежелательные моменты, скажем, Он может приказать слуге уйти, и тот из чувства долга никак не сможет ослушаться.

В *расе* дружбы присутствуют два уровня. Первый — это дружеские отношения, в которых присутствуют почтение и благоговение. Примером такого рода взаимоотношений может служить дружба с Кришной Арджуны. Последний просит у Кришны прощения за то, что по неведению называл Его различными шутивными прозвищами, что не кланялся, общаясь с Ним, и за другие такого же рода проступки.

Когда же дружба углубляется, благоговение и выявление знаков почтения исчезают. Запрыгивая Кришне на плечи, борясь и играя с Кришной как с равным, Судама, Шридама и другие мальчишки-пастушки наслаждаются бесконечными забавами. Бывает даже, что они принимают Кришну за низшего, чем они сами: “А-а, Кришна! — говорят они. — Так Он же самый младший среди нас! И самый худенький! Поэтому, борясь с Ним, помни это и не переусердствуй — мы все побеждаем Его!”

Тростниковый сок густеет, превращаясь в патоку и дальше в кристаллы, и подобно этому *раса* дружбы, с добавлением новых чувств, развивается в родительскую любовь. “Кришна мой сыночек, — говорит мама Яшода. — Я должна следить, чтобы Ему ничего не угрожало и чтобы Он ни в чем не нуждался. Не видя Его больше пяти минут, я начинаю переживать. Мне всё мерещится, что на Него валятся огромные деревья и что жуткие демоны хватают Его. А, вот Ты где! Зачем так пугать Свою маму? Никогда не уходи далеко от дома, играй у меня на виду”. В такого рода

интимных взаимоотношениях можно даже видеть, как любящие родители наказывают своего сына.

Как загустевший сахар превращается в твердые кристаллы, так и *раса*, которой обмениваются родители со своим ребенком, густеет и преобразовывается в отношения между влюблёнными, и в этих взаимоотношениях царит полное посвящение себя исполнению желаний Кришны, без малейшей тени желания действовать во имя собственного наслаждения. “Я — Твой,” — полное, безоговорочное вручение себя Кришне. — “Растопчешь ли Ты моё тело Своими ногами или нежно обнимешь — если это будет приятно Тебе, я буду счастлив. Захочешь ли Ты швырнуть меня в ад или будешь избегать меня, — я готов к этому. Но даже если ты забудешь обо мне, я не смогу забыть Тебя. Ты останешься моим возлюбленным навеки.”

Говоря это, Его Святейшество стал проявлять признаки усталости. Сорок лет проповеди ещё до широкого применения микрофонов давали о себе знать: голос Его Святейшества стал очень слабым. Мы сидели практически лицом к лицу, разделяемые каким-нибудь десятком сантиметров.

Сразу за этим раздались громкие нарастающие звуки: били в гонг. Последние четыре удара прозвучали и остались звенеть в тишине.

“Пора заканчивать. Уже время аратики. Всё ли было понятно?”

“Да,” — ответил я.

“Ты доволен?”

“Да”.

“Хорошо. Пошли”.

About the Main Mission

Sri Chaitanya Saraswat Math was founded in 1947 by Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaja for the propagation of the message of his Guru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakura. Srila Sridhara Maharaja was considered the most erudite and best equipped to guard the divine conceptions of Srila Bhakti Siddhanta, and many of his godbrothers accepted him as their *siksha guru*, after the disappearance of Srila Bhakti Siddhanta.

The most notable of these Godbrothers was Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who after living with Srila Sridhar Maharaja for twelve years in Calcutta went forth into the western world and spread the *Maha-mantra* to every corner of the globe. Srila Sridhara Maharaja was asked by Srila Prabhupada to watch over the *Gaudiya Vaisnava* Movement after his disappearance, which he did until his disappearance in 1989.

Before he left this world, Srila Sridhara Maharaja relegated his responsibilities to his most intimate servitor and friend, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja, who is currently upholding the mission and conceptions of the Gaudiya Vaisnava Parampara in the line of Srila Rupa Goswami.

About the Local Mission

Srila Govinda Maharaja has placed Sripad Bhakti Kanan Giri Maharaja in charge of the East Coast of the U.S. Sripad Giri Maharaja has a regular preaching program in both New Jersey and New York City. He also has inaugurated a bi-monthly journal *Vaisnava Transmission*. Please write to the address below for information about getting the newsletter in your area or any of the preaching programs in his area. We also have books available for shipping. Please use the coupon below to order, and write us concerning books not listed, we might have them, or maybe we can get them!

Srimad Bhagavad Gita: Hidden Treasure of the Sweet Absolute	\$24.95
Prapanna Jivanamritam (Progressive Immortality of the Soul).....	\$17.95
Subjective Evolution of Consciousness.....	\$16.95
Loving Search for the Lost Servant.....	\$12.95
Sermons of the Guardian of Devotion Volume I.....	\$11.95
Sermons of the Guardian of Devotion Volume II	\$11.95
Sri Brahma Samhita.....	\$9.95
The Golden Staircase.....	\$7.00
Search for Sri Krsna, Reality the Beautiful	\$8.95
Sri Guru and His Grace	\$8.95
Golden Volcano of Divine Love	\$8.95
Sri Chaitanya Mahaprabhu: His Life and Precepts	\$7.95
Benedictine Tree.....	\$6.95
Divine Guidance.....	\$4.95
Dignity of the Divine Servitor.....	\$3.95
Golden Reflections	\$3.95
Vaisnava Transmission (subscription/yearly)	\$12.00
Sri Vaisnava Toshani (back issues).....	Free

Order Form

I would like to order the following books _____

_____

_____

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Country _____

Telephone _____

Add 15% of your total order for postage and handling (\$2.00 minimum). Mail this form with your order to:

Sri Chaitanya Saraswat Math

883 Cooper Landing Road • Suite 207 • Cherry Hill, New Jersey 08002 • (609) 962-0894